

प्रकाशक
विश्वविद्यालय हिन्दी प्रकाशन
ससनऊ विश्वविद्यालय

मूल्य चौबहू रुपया
अमस्त १९९३

मुद्रक
स्वदेश प्रेस
बीरगंज बुद्ध मार्ग ससनऊ

कृतज्ञता प्रकाश

श्रीमान् सठ गुमकरन जी सेवसरिया न सगमऊ विद्वविद्यालय की रजत जयन्ती क अवसर पर विसर्वां पुनर ष्टपट्टी की मोर से बीस सहस्र रुपये का दान देकर हिन्दी विभाग की सहायता की है। सेठ जी का यह दान उनके विद्यार्थि हिन्दी अनुराग का घातक है। इस दान का उपयोग हिन्दी में उच्च कोटि के मौखिक एवं लिखितग्रन्थों प्रकाशन के लिए किया जा रहा है जो श्री सठ गुमकरन सेवसरिया जी के पिता के नाम पर सठ भोवाराय सेवसरिया स्मारक ग्रन्थमाला में सम्मिलित है। हमें आशा है कि यह ग्रन्थमाला हिन्दी साहित्य के भण्डार की समृद्धि करके ज्ञानवृद्धि में सहायक होगी। श्री सठ गुमकरन जी की हम अनुकरणीय उदाहरण के लिए हम अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

बीन दयालु गुप्त

प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय हिन्दी तथा
आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
गणनऊ विद्वविद्यालय

उपोद्घात

हिन्दी संत-साहित्य के अध्ययन की प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर बढ़ती आ रही है और फलस्वरूप अनेक ग्रंथ भी लिखे गये हैं। परन्तु संत-साहित्य का जितना अध्ययन साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टियों से हुआ है उतना सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं हुआ है यद्यपि उसके ये पक्ष भी महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ संत-साहित्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन पर आधारित है। यह प्रयास मौलिक है और इस पर छेड़का को ललनऊ विश्वविद्यालय से पी. एच. डी. की उपाधि दी गयी है। मुझे विश्वास है कि डा० छाब्री सुख इसी प्रकार सोव कार्य में सलग्न रहकर मौलिक ग्रन्थों का सृजन करते रहेंगी। मेरी शुभ कामनाएँ उनके साथ हैं।

बीन ब्यास गुप्त

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष

हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
ललनऊ विश्वविद्यालय

रचनाओं में पठनीय है। इनका ईश्वर और आत्मसमपन्न अनुकरणीय है। युग प्रवर्तक रामानन्द का जातीयवाद और प्रेरणा ग्रहण कर ज्ञान की दिश मध्वास को कबीर में भारतीय जनता के कल्याणार्थ प्रयत्नबलित किया या उसका प्रकाश ईसा की १६वीं शताब्दी तक भारतीय जनता का पम प्रदर्शित करता रहा।

हिन्दी के संत कवियों की समाज साधना उन्हें अन्य कवियों के सामान्य स्तर से ऊपर उठाकर सम्मानित आसन पर प्रतिष्ठित कर देती है। बर्न मेह, बर्न मावना असुखयता बाह्याङ्गम्वर एवं पाति प्रवा के त्रिमिष्टाण से विनष्टप्राप्त समाज की संतों ने समझा का पाठ पढ़ाया और एकता एवं प्रेम के मूल में बाँध दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा 'जाति पाति पूछे ना कोई हरि का जबै सो हरि का होई। संतों ने सम्पूर्ण राष्ट्र को जातीयता के रंग से अनुरंजित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने प्रतिहार, प्रतिहिंसा प्रतिबोध काम भोज भोग हिंसा करता दम्भ पातञ्ज आदि में ससन्न समाज को उन्नत एवं मानवोन्नित जीवन व्यतीत करने का उपदेश देकर समाज की बड़ी भारी सेवा की। सन् १३ से लेकर १८ ई तक का समाज भूतुक्तित्व प्राप्त एवं विनाश का स्वर्णक बना हुआ था। संतों ने समय समय पर अवतरित होकर अपने युग की विपमताओं को दूर करने का प्रयास किया। समाज पर संतों की व्यापक कृति थी। उन्होंने हिन्दू और मुसलमान को एक समाज स्मृति दिया और पम प्रदर्शन किया।

हिन्दी के संत कवियों ने अपने युग की धार्मिक विपमताओं को दूर करके सांस्कृतिक सामञ्जस्य स्थापित किया। संतों ने जो विभिन्न हिन्दू एवं मुसलमान संस्कृतियों के संघर्ष से पीड़ित मानवता के हृदय में यह भाव पुष्ट करने का प्रयत्न किया कि राम रहीम केवल करीम में निमग्न नहीं है। अब हिन्दू मुसलमान भी एक दूसरे के भाई भाई हैं, सब नहीं। हिन्दुओं के विनाश से मुसलमानों का न तो और बड़ेपा न धार्मिक व्यक्तित्व ही मझान् हो पायेगा। धार्मिकता की सबसे बड़ी विशेषता है औदार्य कल्याण से मुक्त होना प्रेम से सम्पन्न होना दया से ओतप्रोत होना एवं सहिष्णुता का विकसित होना। यदि मनुष्य इन गुणों से परे और बिहीन है तो वह न तो ब्रह्म को ही प्राप्त कर सकता है और न लौकिक सुखों का वर्जन कर सकता है। इस कृति से संतों का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा।

संत काव्य के द्वारा संस्थापित सामाजिकता के उन्नावर्धन एवं सांस्कृतिक सामञ्जस्य किसी भी सङ्घर्ष व्यक्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। समाज और संस्कृति के विकास और उत्थान में संतों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। प्रस्तुत ग्रन्थ में संत साहित्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गृष्टभूमि पर सविस्तार विचार किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय का अध्ययन नी परिच्छेदों में सम्पन्न हुआ है। वे परिच्छेद विम्बविकसित हैं।

(१) संतकाव्य के उद्गम के कारण एवं अन्तिम-सम्प्रदाय।

(२) सामाजिक परिस्थितियाँ एवं संत

- (३) सामिक परिस्थितियों एवं दर्शन ।
- (४) इस्लाम एवं सूफी-दर्शन और उसका योगदान ।
- (५) संतों के सामान्य विश्वास ।
- (६) संत-साहित्य की महान् परम्पराएँ ।
- (७) संतों का व्यापक-धर्म ।
- (८) सांस्कृतिक साम्राज्य ।
- (९) संत काव्य में लोक-संस्कृति
- (१०) उपसंहार ।

प्रथम परिच्छेद का शीर्षक है संत-काव्य के उत्पन्न के कारण एवं भक्ति सम्प्रदाय । प्रस्तुत परिच्छेद का अध्ययन तीन भागों में किया गया है । प्रथम भाग में संत काव्य की व्युत्पत्ति प्रचलित कार्य संत के मध्य एवं आत्मिक तत्त्व की भाँति प्रश्नों में बलित संतों के मध्य संतों की रहनी करनी एवं कथनी भाँति पर विस्तार विचार किया गया है ।

इस परिच्छेद के दूसरे खण्ड में भक्ति सम्प्रदाय के विकास का उल्लेख हुआ है । इस विकास को व्यक्त करने के लिये वेद संहिता उपनिषद् पुराण पीठा भाँति ग्रन्थों में भक्ति तत्त्व को खोजने का प्रयत्न किया गया है । भक्ति सम्प्रदाय के विकास को व्यक्त करने के लिये भक्ति के तीन उत्पत्तियों को पृथक्-पृथक् व्यक्त किया गया है । भक्ति सम्प्रदाय के तृतीय उत्पत्ति में ही संतों का आविर्भाव हुआ ।

प्रस्तुत परिच्छेद के तृतीय खण्ड में सन् १६ से १८ ई तक की उन राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक एवं सामिक परिस्थितियों पर बड़े विस्तार के साथ विचार किया गया है, जिन्होंने संत-कवियों और संत-साहित्य को जन्म दिया ।

इस परिच्छेद की रचना में सैलिका में प्रसिद्ध सैलिकों की महत्वपूर्ण रचनाओं की सहायता ली है । सम्पूर्ण परिच्छेद सैलिका के व्यापक अध्ययन और स्वतंत्र अनुसंधान का फल है ।

द्वितीय परिच्छेद का शीर्षक सामाजिक परिस्थितियाँ एवं संतों का योगदान है । साहित्य समाज का दर्शन माना गया है । समाज की परिस्थितियों का अनुकूल ही साहित्य की रचना होती है । मध्ययुगीन भारत अनेक विपदाओं से अभिलेखित था । वर्ष-संवर्ष वर्ष-साधन प्रतिहिंसा प्रतिघोष अप्रसूयता तथा बाह्यदमकों ने अविश्रान्त समाज को समता एवं एकात्मता का उपदेश देकर मानव समाज को संतों ने उचित दिशा की ओर अग्रसर किया । मध्ययुगीन भारत की सामाजिक परिस्थितियाँ अत्यधिक अंधाधुनिकता से अभिलेखित थी । संतों ने हर प्रकार से इन विपदाओं को दूर करने का प्रयत्न किया । जीवन को उन्नत बनाने के लिए संहिताओं को पारण करने और अग्रगण्य तुलना आया मोह आदि का परित्याग करने का उपदेश दिया । संतों के सेवा धर्म ने तत्कालीन समाज के समस्त स्तरों आरंभ उपस्थित किये । इस परिच्छेद में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों पर संतो में विचार किया गया है और संतों के

मोक्षदान का मूल्यांकन क्रिया यथा है। संतों की वाग्विषयों में बड़ी विषय शक्ति है। उनमें प्रभावित करने की बद्धभूत सामर्थ्य है। यह परिणतैव पूर्णतया मौलिक प्रयास है। इस परिणतैव में संतों के योगदान का मूल्यांकन करने में विशेष परिश्रम किया गया है।

तृतीय परिच्छेद है धार्मिक परिस्थितियाँ एवं दशन । इस परिच्छेद के पूर्वाङ्क में मध्ययुगीन भारत की धार्मिक परिस्थितियों पर विचार किया गया है । समाज और धर्म का बड़ा निकट सम्बन्ध है । समाज के पथभ्रष्ट हो जाने पर धर्म स्वतः बाह्याङ्गमय हो मुक्त हो जाता है । मध्ययुगीन समाज धर्म के सत् स्वरूप को धुँस कर बाह्याङ्गमय पशु गरुड शक्ति और भीतिश्रुता में संलग्न था । इन परिस्थितियों को देखकर संतों के हृदय एवं मस्तिष्क पर बड़ी स्वस्थ प्रतिधिया हुईं । संतों ने जन जीवन को सदासुख बनाने के लिए धर्म के निर्मम और स्वच्छ रूप को प्रस्तुत किया । संतों ने बताया कि धर्म मूर्तिपूजा शीर्षपादा और शक्ति में नहीं है बल्कि सत्य सम्प्रापण तथा समा आदि में धर्म का वास्तविक रूप प्रतिष्ठित है । इस परिच्छेद के उत्तराङ्क में भारतीय दर्शन की विशेषताएँ, भारतीय दर्शन में वेद महाभारत गीता पार्श्वक दर्शन जैन दर्शन बौद्ध दर्शन ग्याय धारत्र सांख्य दर्शन योग दर्शन मीमांसा जड़ित दर्शन आदि के महत्त्व और योगदान का सविस्तार उल्लेख हुआ है । इसी परिच्छेद के अन्त में सन्त मत एवं सन्त दर्शन का भी उल्लेख किया गया है । सन्त दर्शन की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करते हुए जन-जीवन पर प्रभाव भी अंकित किया गया है । यह परिच्छेद वैश्विका के व्यापक अध्ययन और परिश्रम का स्रोतक है । इस परिच्छेद के विषय प्रतिपादन और विवेचन में वैश्विका की मौलिकता दृष्टिगत होगी ।

चतुर्थ परिच्छेद का शीर्षक है 'इस्लाम एवं सूफी दर्शन और उसका मोमबान । इस परिच्छेद में सविस्तार इस्लाम दर्शन एवं सूफी दर्शन का जलमल किया गया है । इस्लाम दर्शन एवं सूफी दर्शन के स्वरूप विशेषताओं महत्त्व और प्रभाव का अध्ययन करने के लिये प्रमुख लेखकों की प्रामाणिक रचनाओं को आधार बनाया गया है । संत मत के विकास में सूफीमत एवं इस्लाम का वा योगदान और प्रभाव है यह स्पष्ट रूप से जक्ति करने का प्रयत्न किया गया है । इस परिच्छेद की सामग्री एकत्र करने में लेखिका का परिश्रम दर्शनीय है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ का पंचम परिच्छेद सन्तों के सामान्य विश्वास है। सन्त साहित्य का सम्मेलन अध्ययन करने के लिये सन्तों के सामान्य विश्वासों का अध्ययन कर लेना परम आवश्यक है। विश्वास धर्म का अग्रिम अंग है। सन्तों के विश्वास तीन प्रकार के हैं। ये हैं सन्तों के दार्शनिक विश्वास सामाजिक विश्वास तथा साधनारम्भ विश्वास। सन्तों के दार्शनिक विश्वास के आधार हैं अर्द्ध ज्ञान नाम महिमा आत्मा सत्पुरुष तथा सत्पद। सन्तों के सामाजिक विश्वासों में सत्य क्या काम ओषधि का परिचय विश्वव्यापक कर्म कर्म की समता सत्पद की नीति तथा पापिप्रत कर्म विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सन्तों के साधनारम्भ विश्वासों में नाम जप सहज

समाधि योग यज्ञ तथा वैराग्य की गमना की गई है। इस परिच्छेद में सन्तों के तीन कोटि के विश्वासों की महत्ता और विरापताओं का उत्सव किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ का यह परिच्छेद मौलिक है।

षष्ठ परिच्छेद है 'मठ साहित्य की महान् परम्पराएँ'। जिस प्रकार सन्तों का जीवन उदात्त पवित्रावन और महान् परम्पराओं का अनुसरण करने वाला था उसी प्रकार उनका साहित्य भी बड़ी पवित्र भावनाओं से युक्त तथा जीवन को उदात्त बनाने वाला है। विचारकों में सब ही कहा है कि साहित्य जीवन का पर्याय या प्रतिबिम्ब है। सन्त साहित्य की महान् परम्पराएँ हैं। मानवतावाद धार्मिकता जातीयता प्रवर्तनीयता शास्त्रता तथा सत्तीकता। इनकी परिभाषा आश्चर्यकर तरह महार और विरापताओं का उत्सव करते हुए सन्त साहित्य की विरापताओं पर भी प्रकाश डाला गया है। सन्त साहित्य की ये महान् परम्पराएँ जन जीवन को कल्याणकारी और उदात्त बनाने वाली हैं। यह अम्याय भी सेविता की स्वतन्त्र गवेषणा एवं व्यापक अध्ययन का फल है।

सप्तम परिच्छेद का शीर्षक सन्तों का व्यापक धर्म है। इस परिच्छेद के प्रारम्भ में धर्म शब्द की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा का निर्वारित करने का प्रयत्न किया गया है। समाज एवं संस्कृति धर्म के अविभाज्य अंग हैं। समाज तथा संस्कृति के उत्थान-पतन का प्रभाव धर्म पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। सन्तों की विचारधारा पर तत्कालीन समाज की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। सन्तों ने अपने समय के समाज की आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यापक धर्म को प्रगट किया जिसके आवश्यक तरह धर्म समुचित सेवाभाव संसार में बिखरित सदगुरु बन्धना नाम सार्व दामा दया तथा औदार्य आदि। इनके प्रसार के द्वारा सन्तों ने मानवता और समाज को उत्थान बनाने का प्रयत्न किया। इस परिच्छेद की सामग्री सेविता की मौलिक गवेषणा का परिणाम है।

अष्टम एवं अन्तिम परिच्छेद का शीर्षक है 'सांस्कृतिक सामञ्जस्य'। सन्तों को महसूस था कि वे इन बातों का हैं कि इन्होंने जो विपरीत (हिन्दू एवं मुस्लिम) संस्कृतियों में सामञ्जस्य स्थापित करके अपने समय की विषमताओं को दूर किया। सांस्कृतिक सामञ्जस्य के द्वारा इन्होंने जन-जीवन को जीवित करने काय्य बनाया। सांस्कृतिक सामञ्जस्य विचार यह परिच्छेद सेविता के विविध और व्यापक अध्ययन का परिणाम है।

प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना करने केवल सेविता का अनेक महत्त्वपूर्ण दृष्टियों की नज़र में बात में गहराई एवं गूढ़ताओं में जाना पड़ा। नापरी प्रचारिणी तथा ना महत्त्व ११ श्री-साहित्य सम्पादन गुण्यताय प्रकाश विराजिताय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय २५ जगन्नाथ विश्वविद्यालय के गुण्यताय तथा महत्त्व अमीरुद्दीन गुण्यताय तत्पश्चात् श्री राधकृष्ण सेवा विज्ञान महत्त्व जगन्नाथ श्री महात्मा के

अधिकारियों के प्रति सखिका कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने बड़ी सरलतापूर्वक, सहयोग प्रदान करके इस कार्य को सम्पन्न कराया ।

प्रस्तुत विषय पर अनुसन्धान कार्य करने की प्रेरणा एवं आज्ञा का शीलब्यास गुप्त एम ए एम एम बी बी मिट अख्यस हिन्दी-विभाग लखनऊ विश्व विद्यालय से प्राप्त हुई । सखिका उनके प्रति कृतज्ञ है । उन्हीं की असीम कृपा और स्नेह के कारण यह ग्रन्थ आज इस रूप में प्रकाशित हो रहा है । उन्हीं के आशीर्वाद से यह महान् कार्य सम्पन्न हुआ है ।

सन्त-साहित्य के मर्मज्ञ डा. हमारी प्रचार द्विवेदी जी मिट का चिन्तन मोहन घर्मा एम ए बी मिट आचार्य परशुराम कतुर्जेरी एम ए एस-एस बी आदि विद्वानों से सखिका को समय-समय पर अनेक प्रकार से सहायता मिली । इन विद्वानों के पत्रप्रवर्धन से अनुसन्धान का यह वृक्ष कार्य सरलतापूर्वक समाप्त हो सका है । हम हृदय से इन सरलचेता मनस्वियों के कृतज्ञ हैं ।

अनुसन्धान कार्य में अनेक विद्वानों के ग्रन्थों लेखों और शोध निबन्धों से सखिका ने सात उठाया । हम उन सभी महत्त्वही साहित्यकारों के अनुगृहीत हैं ।

—सावित्री कुमल

विषय-सूची

सत-काव्य के उद्गम के कारण एवं भवित सम्प्रदाय

संत—‘संत’ शब्द की व्युत्पत्ति—संत शब्द का प्रचलित अर्थ—निर्धन कवियों की दृष्टि में संत—संत और सार्—संतों के ससन—संतों के वाचस्पत्य—गीता में संतों के लक्षण—संत कवियों के मत से संतों के लक्षण—संत का व्यक्तित्व—संतों की रूढ़ि—संतों का जीवन—संतों की करनी एवं कबनी—संतों की कल्याणकारी बमोच बातियाँ—संत भक्त में अन्तर ।

‘निर्गुण’ शब्द का अर्थ—व्युत्पत्ति—गुणों की व्याख्या—गुण एवं सृष्टि—निर्गुण काव्य—एवं निर्गुण काव्य से अभिप्राय ।

भक्ति सम्प्रदाय का विकास—भारतीय धर्म-शास्त्रों का लक्ष्य—वेदों में भक्ति का स्वरूप और प्रकार—वेदों की संहिताओं में भक्ति उत्पन्न—उपनिषदों में भक्ति—पुराणों में भक्ति—गीता में भक्ति उत्पन्न—भक्ति के लक्षण और महत्त्व—उपाधियाँ—भक्ति रस की उद्भावना—भक्ति का प्रथम उत्पन्न—भक्ति का द्वितीय उत्पन्न—भक्ति का तृतीय उत्पन्न—भक्ति के तृतीय उत्पन्न की विशेषताएँ—निम्बार्क सम्प्रदाय—भी बल्लभ मत—राधा स्वामी सम्प्रदाय—संत मत के आधिर्भाव के कारण—तेरहवीं सताब्दी से अठारहवीं सताब्दी तक देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ—संतों पर उत्कासीन राजनीतिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया—१३वीं सताब्दी से अठारहवीं सताब्दी तक देश की सामाजिक परिस्थितियाँ और संतो पर प्रतिक्रिया—सांस्कृतिक परिस्थितियाँ और संतों पर परिस्थितियों की प्रतिक्रिया—आर्थिक परिस्थितियाँ और संतो पर इन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया—आर्थिक परिस्थितियों और संतो पर उत्कासीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया ।

पृष्ठ १ से पृष्ठ २२ ।

सामाजिक परिस्थितियाँ एवं संतो का योगदान

साहित्य एवं समाज का अभिधुन एवं बन्धोद्याभित सम्बन्ध—संत कवि और

समाज—मानव एवं समाज—समाज शास्त्री एवं समाज—भारतीय विचारधारा का मुख्य केन्द्र आत्मा एवं परमात्मा—वेदों में ईश्वर एवं जीव का एकत्व—सन्तों की वेदों एवं उपनिषदों से प्रभावित होना—मध्ययुगीन भारत की सामाजिक परिस्थितियाँ—वितासिता कूरता तथा निम्न प्रवृत्तियों का प्रसार—अंधविश्वास का अविनाश—सन्तों के मौलिकता के विरुद्ध उपदेष्टा—राम रहीम की एकता—सन्तों द्वारा भक्तभाव को बुर करने के प्रयत्न—सहिष्णुता का उपदेष्टा—सामाजिक जीवन को समुन्नत बनाने में सन्तों का योगदान—असंतोष एवं लूटपाट के विरुद्ध अताकनी—धीनता ग्रहण करने के पक्ष में उपदेष्टा—सन्तों का सेवापथ—जीवन एवं समाज को समुन्नत बनाने के लिए सन्तों की अमृत बानियों ।

पृष्ठ ११ से पृष्ठ ११४

धार्मिक परिस्थितियाँ एवं दर्शन

धर्म एवं समाज का अन्वेषणाधीन सम्बन्ध—मध्य युग में सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियाँ बाह्याङ्ग्य—बाह्याचार एवं मौलिकता से अन्वेषणीय धर्म का स्वरूप—निर्युक्त क्रियाओं की मौलिकता में संलग्न समाज को अताकनी निर्युक्त दर्शन की पृष्ठ—मुख में भारतीय दर्शन—भारतीय दर्शन की विशेषताएँ—भारतीय दर्शन एवं चिन्तन श्रम—वैदिक क्षेत्र में भारत का अग्रणी होना—भारतीय दर्शन एवं वेद—भारतीय दर्शन का द्वितीय सोपान—महाभारत—भारतीय दर्शन का तृतीय सोपान चार्वाक दर्शन—भारतीय दर्शन की अतुल्य सुमिका जैन धर्म—भारतीय दर्शन का चौथम सोपान बौद्ध धर्म एवं दर्शन—भारतवर्ष के दार्शनिक क्षेत्र में पष्ठ सोपान पर ब्र. विद्वान्तों का विकसित होना—मीडम का त्याग दर्शन कलाब का वैदिक—कपिल का सांख्य पतञ्जलि का योग—जैमिनि का मोक्षा—इंकर का बौद्ध वैदिक भारतीय दर्शन का सप्तम सोपान पर वैष्णव दर्शन—अष्टम सोपान जैन धर्म—इन्द्र और धर्म की अविनाशिता—जैन और वैष्णव संघर्ष ।

वेद-दर्शन

वेद दर्शन के दो भाग मन्त्र एवं ब्राह्मण—चार संहिताएँ—वेदों के तीन भाग—संहिता ब्राह्मण तथा आरण्यक—वेदों में वेदताओं का ब्राह्मण-उपनिषद्-उपनिषदों का प्रतिपाद—वेदान्त में आत्मा—उपनिषदों में ब्रह्म ।

मीडम-दर्शन

महाभारत का ऐतिहासिक संघाम और भगवान् भीष्म—भीता का प्रलयन—मीडम का प्रतिपाद—मीडम में ब्रह्म और आत्मतत्त्व—विराट्कर्म धर्म विद्वान्तों की व्याख्या—विचित्रता के लक्षण ।

चार्वाक-दर्शन

चार्वाक का धर्म—अविद्यावाद—अतृप्तिवाद तथा नियतिवाद—लौकिक सुख और शान्त—मात्र की निरन्तरता—चार्वाक—दर्शन और नीतिचार्वाकी दृष्टि ।

सुन रसोम

जैन धर्म की विचारधारा—महत्वा—२४ तीर्थंकर—जैन दर्शन—भोजन—श्रम तथा—
बारह बनेदेहा—प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रमाण—धर्मवाद—धार्मिक एवं अधार्मिक ।

बौद्ध-दर्शन

दुग्ध भोर बीज दान—अविद्या का भाग—दा दन हीनपान मोः मगान—बीज
पम की मोहप्रियता—बीज दर्शन—आत्मिक दर्शन मिश्रांत ।

म्याप-शाहज

न्याय हान-प्रमैय-मन सीर न्याय मास्त्री ।

ईशोपनिषद् श्रवणं

परमेश्वर की विद्याया मूल भाव ।

सुखीय्य धर्म

साँवर दर्शन के मूल नियामक-श्रीधरशर उपाध्याय-२६ तथा श्री साँवर दर्शन-
प्रहति मुद्रामार नईवी ।

मोह शर्मा

पांडुसि और उनकी विचारधारा—चार पांडु—विमलवर्णि—निगोप की मन्त्रा—यम
निषमादि की आकाशकला—धर्म एवं वाचना ।

जीवाणु

कुमारिन भट्ट द्वारा मधोन युग का मूल्यांकन—बाराह शिवदा ११ दिनेश चर्चा—
पराधी के दो प्रकाश—माव और मयाव ।

पुनः प्रमाण

महाभारत की विचारधारा—अहिंस और दान—कर्म का मार्ग—विद्वान्—
विद्या और अधिद्या—माया ।

महेश्वर

दोनों का प्रेमिका-प्रेमिका और पुरुष की अनिच्छा-भावना का विपरीत रूप-
भाव का विपरीत रूप।

[illegible]

212

नमोऽयं तस्य गुरुः श्री उग्ररायाय नमः

[illegible]

अपनी विपणनाओं का आवास—मुसलमानों के साथ संघर्ष होने के बाद हिन्दू धर्म—
 मस्कृति और समाज का पतन—जुन मंत्रवादि की प्रवृत्ति—धर्म के लोह-कल्याण
 कारी बन का विनाश—इस्लाम दखन—विभिन्न शिक्तों के नाम—सूफीमत—सूफी धर्म
 का अर्थ—सूफीमत का आध्यात्मिक एवं विकास—सामी चातिया के पूरव—सूफी दर्शन—
 अस्माह की पृथक्ता अछहनीय—अहूय, मूर इस्म तथा नज्द—ईश्वर की सार्वभौमि-
 कता—सूफियों के तीन वर्ग—इबादिया नज्दिया अहूयिया—सूफियों की उदार प्रकृति—
 सन्त साहित्य पर सूफी-दर्शन का प्रभाव—हिन्दी साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव—सन्त
 साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव । पृष्ठ १८ से पृष्ठ १६३ ।

सन्ता के सामान्य विश्वास

विश्वास धर्म का अमिल अंग—विश्वास के आवश्यक तत्व—विश्वास की परिभाषा—
 विश्वास के तीन प्रकार—ज्ञानमयी शास्त्र के शक्तियों के अर्थों में विश्वास की परिभाषा—
 संतों की दृष्टि में विश्वास के दो रूप—स्वकिङ्गन और सामान्य विश्वास—सन्तों के
 धार्मिक विश्वास—अद्वैत ब्रह्म नाम महिमा आत्मा सर्वगुण सत्त्वं ।
 सन्तों के सामाजिक विश्वास

सत्य दया काम ओषाधि का परिव्याप विश्वव्याप्य करनी कयनी समता
 मनोप दीनता, पाणिपत धर्म—संतों का जीवन दान—संतों के साधनारमक विश्वास—
 नाम का सत्य ममाधि योग भक्ति ईश्वर्य । पृष्ठ १६४ से पृष्ठ २४९ ।

सन्त-साहित्य की महान् परम्पराएँ

साहित्य जीवन का पर्याय या प्रतिबिम्ब—परम्परा की परिभाषा—साहित्य की
 परम्पराएँ—संत साहित्य की दो सामान्य विशेषताएँ—संत साहित्य की छः महान्
 परम्पराएँ—मानवतावाद धार्मिकता जातीयता प्रपञ्चिनीयता साम्प्रतता तथा
 मनीयता ।

मानवतावाद

परिभाषा—प्रीति दर्शन में मानवतावाद—भारतीय दर्शन में मानवतावाद—मानव
 तावाद का दून मित्राण—मना का मानवतावाद—मानवता के लिए सप्त महाव्रतों
 का उद्देश ।

धार्मिकता

परिभाषा—साहित्य एक धर्म—धार्मिकता के अंग उदारता दया प्रेम सत्य
 मन्त्रदीनता अहिंसा ईश्वर्य ।

जातीयता

परिभाषा—भाषाजन्य अंग—मन्त्रता

प्रपत्तिशीलता

सुधार की प्रवृत्ति—दार्शनिकता की विशेष अभिवृद्धि—शिक्षा एवं यज्ञोपवीत का परिवर्णन समाधि निर्माण की प्रवृत्ति—वर्णाश्रम के प्रति कट्टर विचारों का त्याग—भक्ति एवं वैराग्य की प्रवृत्ति ।

आश्रयता

आध्यात्म की प्रतिष्ठा—नैतिक भावों एवं विश्वासों की अभिव्यक्ति—सत्यानुभूति ।
सजीवता

प्रभावित करने की अद्वितीय शक्ति—जसौकिक चेतना एवं सजीवता ।

पृष्ठ २४७ से पृष्ठ २६६ ।

सत्ता का व्यापक-धर्म और उसका रूप

धर्म शब्द की व्युत्पत्ति—परिभाषा—समाज एवं संस्कृति—धर्म के अन्तिम अंग—व्यापक धर्म के आध्यात्मिक तत्त्व प्रेम समवृद्धि सेवामात्र सत्कार में विरलित सत्पुरुष ब्रह्मना नाम सत्य जया श्या तथा औदार्य आदि ।

पृष्ठ २६७ से पृष्ठ २८७ ।

सांस्कृतिक सामञ्जस्य

संस्कृति की परिभाषा—आवश्यक तत्त्व—संस्कृति और सम्मता में भेद—हिन्दू संस्कृति के मूल तत्त्व आध्यात्मिकता अर्हतभाव भाव की पुष्टि कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त धर्म—मुस्लिम संस्कृति—मुस्लिम एवं हिन्दू संस्कृति का सामञ्जस्य—भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता—सर्व धर्म एवं मुन्दर के सामञ्जस्य—विद्वानों के विभिन्न मत—कला स्थापत्य धर्म एवं साहित्य में सामञ्जस्य—हिन्दू एवं मुस्लिम संस्कृति का एक दूसरे से प्रभावित होना ।

पृष्ठ २८८ से पृष्ठ २९९ ।

सतकाव्य म लोक-संस्कृति

पृष्ठ १ से पृष्ठ ११४

उपसंहार

सारांश—मन्त्रा की समाज जीवन साहित्य नैतिकता को रक्षित—समाज पर सन्तों का प्रभाव ।

पृष्ठ ११२ से पृष्ठ १२० ।

परिशिष्ट**सहायक पुस्तकों की सूची**

पृष्ठ १२१ से १२६ तक

ग्रन्थ में प्रयुक्त संक्षेप एव संकेत

१ स बा स	संत-बानी-संग्रह
२ ज दा	जरन दास की बानी
३ श्रीमद्भक्त ब०	श्रीमद्भक्तवत्सल
४ श सा	शब्द-सागर
५ अथर्व	अथर्ववेद
६ उ० भा सं प	उत्तरी भारत की संत-परम्परा
७ न्या० भा	न्याय भाष्य
८ हि भा स दे	हिन्दी का मराठी संतों की देन
९ भा० द	भारतीय-दर्शन
१० भा सू	भक्ति-सूत्र

सत काव्य के उद्गम के कारण एवं भक्ति-सम्प्रदाय

संत

हिन्दी-साहित्य में संत शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। आमतौर पर शब्द का प्रयोग 'मनोज्ञ' या 'मन' तथा 'सत्पुरुष' के अर्थ में होता है। सर्वप्रथम हम संत शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे। 'संत' शब्द की व्युत्पत्ति विचारास्पद है। डॉ. पीताम्बर दत्त बट्टाचार्य के मतानुसार 'संत' शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से सम्भव है वह 'सन्' का बहुवचन हो सकता है जिसका हिन्दी में एक वचन में प्रयोग हुआ है अथवा गान का अर्थ लक्षण से लिया गया है जैसा पानी भारा में होता है। पत्नी व्युत्पत्ति में संत के अर्थ होने को सन् है अर्थात् जिस मन् की अनुकृति हो चुकी हो। दूसरी व्युत्पत्ति में संतका आशय होता जिसकी सामान्य गान्य हो चुकी है। दोनों ही अर्थ संत शब्द पर टीका उतरने हैं।^१ यदि 'संत' शब्द की व्युत्पत्ति मन् के गान की आशय हो संतका अर्थ होता है 'निरास एवं व्यथित'। वैदिक-साहित्य में यह शब्द ब्रह्म के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। छाण्डोग्य उपनिषद् में कहा गया है

“सहैव सोम्येहमसौ आनीदेक वैवाडितीत्यम् ।”

अर्थात् सृष्टि के आरम्भ में वेदान्त एवं अद्वितीय सत् ही वर्तमान था। अन्तर में अनुसार मूर्तों अविद्या ब्रह्म कावाचित्व मन् ब्रह्मा सम्पत्ति अर्थात् आत्मज्ञान अर्थात् एक अद्वितीय सत् अर्थात् सत् का ही अर्थ अन्तः शब्द के लिए बना है। टीका में भी संत शब्द उचित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द का प्रयोग टीका में पांच प्रकार में हुआ है। टीका के अनुसार प्रथम अर्थ सन् नाम ब्रह्म का है।

१. पाद प्रकाश पृष्ठ १३ ।

छाण्डोग्य उपनिषद् डि १०-२४ ।

ओहन् तत्तदिति निर्देशो बह्वस्त्यभिधायि स्मृतः ।^१

द्वितीय अर्थ-उदर्थ कर्म अर्थात् अपने दोष क्षेम के हेतु कोई भी कर्म न करके
बामुद्देश के हेतु कर्म करना सत् है

कर्म त्वैव तदर्थोऽयम् सवित्येवाभिधीयते ।^२

तृतीय अर्थ-यज्ञ दान उप न स्थित को सत् कहते हैं

यज्ञो तत्तदिति वाग्वै च स्थितिः सवित्येवाभिधीयते ।^३

चतुर्थ अर्थ-अहंकार व साधु साधु रखकर प्राणी मान ॥ मुहुरुमाद रत्नना सर्व
भूत हिनारत रत्ना और राम इ प दुष्ट जाति न न पड़ना भी सत् ही है ।

सद्भावे साधुभावे च सवित्येतत्प्रमुच्यते ।^४

पंचम अर्थ-प्रसन्न कर्म करना या आत्मोद्वारण भाङ्गविक कर्म करना भी सत्
कहा जाता है

प्रसज्यते कर्मणि तथा सज्जस्य पार्श्वं बुध्यते ।^५

अथ महं स्पष्ट ही है कि 'संत' शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपा न होता है जो
विरुद्ध सत्य की अनुभूति कर चुका हो जो विषय मबुद-ज्योति के दर्शन प्राप्त करके
उसी में साधुत्व प्राप्त कर चुका है वही 'संत' है ।

निर्बुद्ध कवियों ने भी साई और संत को एक ही माना है । पलटू साहब के मत-
नुसार 'राम' और 'संत' विभिन्न नहीं है दोनों में पूर्ण एकात्मकता है

संत और राम को एक के आभिर्भवे

हृत्तरा मेव ना तमिह ज्ञानं ॥^६

संत बरीब वास्तव के मतानुसार भी साई और संत न कोई भेद नहीं है

'साई' तरीके संत है यार्ने मीन न मेक ।^७

बकीर राम का भी 'संत' और 'अज्ञान' न भेद नहीं उपलब्ध होता है । कारण कि
मेमना-आका-कर्मना 'मन' तथा 'माह्व' एक ही है उनमें भेद क निय मेमनाम भी
स्थान नहीं है

१ गीता अध्याय १७ श्लोक २१ ।

२ गीता अध्याय १७ श्लोक २७ ।

३ गीता अध्याय १७ श्लोक २७ ।

४ गीता अध्याय १७ श्लोक २६ ।

५ गीता अध्याय १७ श्लोक २६ ।

६ पदम लाहुर की बानी—भाग २—पृष्ठ १ ।

७ मन-बानी-महज—भाग प्रथम—पृष्ठ १ ।

कबीर बरतन साध का साहिब भाई बाद ।
मेरे में सोई प्रहरी बाणी के दिन बाद ॥
साध मिले साहिब मिले अंतर रही न रैख ।
मनसा बाबा कर्मना साधू साहिब एक ॥^१

अब यह प्रश्न उठता है कि संतों के लक्षण क्या हैं ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि संतों की यथार्थ पहिचान बाह्य-संज्ञाओं से नहीं हो सकती है । संतों के लक्षण श्रीमद्भागवत तथा राम चरित-मानस में सविस्तार उल्लिखित हुये हैं । श्रीमद्भागवत में भगवान् भक्त उद्धव से कहते हैं

उद्धव ! मेरा भक्त हुषा की मूर्ति होता है वह किसी भी प्राणी से बँट नहीं करता वह सब प्रकार से सुख-दुःखों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है धर्म को जीवन का सार समझता है उसके मन में कभी किसी प्रकार की पाप-वासना नहीं बढती वह सर्वत्र समबर्ही और सबका अकारण उपकार करने वाला होता है । उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती । वह इन्द्रिय बिचारी कोमल स्वभाव और पवित्र होता है उसके पास अपनी कोई भी वस्तु नहीं होती है किसी भी वस्तु के लिये वह कभी भी भेट्टा नहीं करता है परिमित भोजन करता है सदा शांत रहता है । उसकी बुद्धि स्थिर होती है वह केवल मेरे ही आश्रय रहता है निरन्तर मननशील रहता है वह कभी प्रमाद नहीं करता है कभीर स्वभाव और दीर्घवान् होता है । घुब प्यास थोक मोह और जन्म-मृत्यु इन छः पर बिचय प्राप्त कर चुका है । वह स्वयं कभी किसी से किसी प्रकार का मान नहीं चाहता है और दूसरों को सम्मान देता रहता है । भक्तवत्सल्यभी बाँटें समझने में बड़ा निपुण होता है उसके हृदय में ककना भरी रहती है और भक्तवत्सल्य का उने यथार्थ ज्ञान होता है ।

१ मत्त-बाणी-अष्टह—मान प्रथम—पृष्ठ २ ।

कृपानुरक्तोऽहंस्तिष्ठतु सर्वरहितम् ।
हरमसारोऽप्रवक्ष्यामि तव सर्वोपकारक ॥
नामरहितबीरलिङ्गा मृत्यु शुचिरतिष्ठतः ।
मनीहो मितमूक जाल स्थितो मन्त्रहरचमुनि ॥
अप्रमत्तो गम्भीरात्मा जूतिमान्निवृतपद धृप ।
ममाली मानव कण्या गैव कारुणिक नवि ॥

इसी प्रकार से सत्तों के भक्तों को भगवान कपिलदेव ने माता देवहूती भी से^१
 और योगीश्वर हिम भी ने राजा निमि से कहा है ।^२

‘रामचरितमानस’ में भी रामचन्द्र जी ने सत्तों के भक्तों का उल्लेख करते हुए
 गारुड से कहा है

मुन मुनि सत्तान्ह के मुन कहहु । बिनु ते में उन्ह के बत रह्य ॥
 बर बिकार जित जनम अकामा । जलल अकिंचन सुखि मुन नामा ॥
 अनित बोध जनीहु मित मोची । सख सार कबि मोविद जोगी ॥
 सान्धवाल मानव भव हीना । और बर्य यति परम प्रवीना ॥

मुनागार संसार मुक्त रहित विपत समेह ।
 तबि मन करव सरोज प्रिय तिनहु कहु बेह न बेह ॥

निज मुन भजन मुनत लकुचाही । पर मुन मुनत अधिक हरिबाही ॥
 सम सीतल नहि त्यावहि भीती । सरन मुमाज सबहि सम प्रीती ॥
 कप तप क्षत वम संजम नेमा । मुन मोविद बिम पर प्रेमा ॥
 भटा लमा भयभी बाया । मुनित मन पर प्रीति अनामा ॥
 बिरति बिदेक बिनय बिम्याना । बोध अचारव बैर पुराना ॥
 ब्रह्म मान मर करहि न काळ । भुनि न बेहि कुमारव पाळ ॥
 पावहि मुनहि सदा मन भीना । ~~हनु~~ रहित पर हित रत सीना ॥
 मुनि मुनि साधुन्ह के मुन जेतै । कहि न सकहि सारव यति तेतै ॥

भगवान श्री रामचन्द्र जी ने गरुड से भी सत्तों के चरित्र के सम्बन्ध में कहा है :

सत्तान्ह के लच्छन मुनु भाता । अगमित यति पुरान बिप्यता ॥
 संत असंतनहु के अति करनी । निमि जुडार भगव आचरनी ॥
 काह परमु नलय मुनु भाई । निज गुन बेह मुपय बसाई ॥

- १ निठिलव काठधिया मुह्य सर्वदेहिनाम् ।
 बाजलजमुव जाम्ता साधव साधुमुपय ॥
 मध्यमम्यन भावेन वक्ति मुर्ध्नि ये पुराम् ।
 मत्पुते रय हृदमगिरयहृत्स्वनवाग्धवा ॥
 महाधयाः कथा भुष्टा धुम्बलि कथयन्ति च ।
 तपन्ति विविधास्त्रापा नैताग्मद्भनचेतसः ॥
 त एते साधव साध्वि सर्वतद्गविर्जिताः ।
 सक मन्देय ते प्राप्य सह गन्धोपहृष्ट हिने ॥

भीमदुमानवत १।२।२।२१ २४

२ भीमदुमानवत १।१।१।४८ २३ ।

ताते मुर सीसम् बद्ध जय बल्लभ श्रीखंड ।

अनल बाहि पीवत धर्माहि परसु बदन यहु बंड ॥

(मानस-उत्तर काण्ड बोझा १७)

इसी प्रकार गीता में स्थितप्रज्ञ^१ तथा 'प्रिय भक्त'^२ का उल्लेख करते हुए सन्तों के सक्षम ब्रह्मात्मा भये हैं। महाभारत के अध्याय्य स्थलों में तथा प्रायः सभी पुरुषों में सन्तों के सक्षमों का विभाव वर्णन हुआ है।

सन्तों के सक्षम पर प्रायः सभी विद्वान् एक मत हैं। नमस्त सन्तों तथा विद्वानों के कथन का सार-सत्य यह है कि सन्त 'नित्यगुण' तथा माया से विरक्त होकर आत्मोद्धारक प्रवृत्त कर्म करने में संसृज्य रहते हैं। वे निश्चिन्त होकर सद्म मित्र प्रिय अप्रिय सभी के प्रति सद्भाव रखते हुए जीवन में समर्पितता को अपनाते हैं। वे सर्वत्र नित्यसत्त्वस्व कार्यों में संसृज्य रहते हैं वे सत्त्वं नियोजित होकर ईश्वर का भजन करते हैं। सत्त्वं आत्म-निष्ठ होकर समस्त सुमायुष्य कर्मों को भगवान् के चरण कमलों में अर्पित कर देते हैं। इत्यन्त मयस्व-परस्व सन्तों को स्पर्श नहीं कर पाता है। संसार में वे 'पद्मपत्रमिषांसस' निवास करते हैं। परहित हेतु वे सत्त्वं प्राप्ति-सर्व करने के लिये उत्सव रहते हैं।^३ सन्त इच्छाओं एवं कामनाओं के बन्धन में नहीं बंधते हैं। वसुधा ही उनका कुटुम्ब है। ज्ञान-योग निष्काम-कर्म-योग भक्ति-योग प्रपत्ति-योग और ज्ञेय-योग आदि सभी परमात्मा की प्राप्ति के साधन हैं। जिसकी जिस साधन-मार्ग में रुचि होती है वह उसी मार्ग से चल कर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म की आराधना में अनुरक्त भक्तों और सन्तों का चरित्र समाज में मधुर प्रकाश और व्यापि का प्रचारक एवं प्रसारक होता है। वे प्रकाश सत्त्व की भाँति स्वतः चल कर दूसरे के पद को आलोकित करते रहते हैं। सन्त-जन का व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये नहीं परमार्थ के मित्र होता है। यथा वसुधा की सीतलता सूर्य में उष्मा और प्रकाश और अग्नि में शक्ति आदि स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है उसी तरह सन्तों के चरित्र में परोपकार उद्यतता विश्ववन्धुत्व और क्षमाशीलता आदि स्वाभाविक गुण होते हैं।

सन्त जन के समान परमार्थी होते हैं जो अपनी स्थिति विनष्ट करके दूसरों का भीतलता प्रदान करते हैं और मुक्त-मुक्त में एक ही समान धर्मवान् और निर्निष्ठ रहते हैं।

साध बड़े परमार्थी जन ज्यों करते जाय ।

तपन मुसावे और की अपनी वारत जाय ॥

१ गीता अध्याय २ श्लोक ५५ से ७२ ।

२ गीता अध्याय १२ श्लोक १३ से २ ।

३ सं वा स माय १-पृष्ठ २७ ।

बुद्ध बुद्ध एक समान हैं हरय शोक नहीं व्याप ।

उपकारी निष्कामता उपर्य कोन न ताप ॥

(सं वा सं भाग १ पृ २७)

सन्तों के दिन बुद्धों का उल्लेख ऊपर हो चुका है उन्हीं बुद्धों का उल्लेख हिन्दी के नियुक्त कवियों ने भी किया है ।

कबीर राम के मत से सन्तों के समान हैं निर्बैरी निष्काम हरि-भक्ति-उत्तर और विषय विरक्त होना ।^१

निरबैरी निष्कामता साईं लेती गैह ।

विशियां सुन्यारा रही साधन का मत पढ़ ॥

(सं वा सं भाग १ पृ २७)

हरिया साहब के लक्षों में सन्तों के समान निम्नलिखित हैं

हरिया लच्छन साध का क्या विरही क्या मेव ।

निहकपही निरलोक रहि बाहर भीतर एक ॥^२

इसी प्रकार संत तुलसी साहब पलटू साहब गरीबदास हरिया साहब (मारादा वाले) दादू उदा दयादाई आदि ने संत के लक्षणों का उल्लेख सविस्तार किया है । दया दाई के मन में संत नहीं है जो पन् बिचारों से रहित हो और काम अनेक सब सोन जिसका स्पर्श नहीं कर पावे ऐसा व्यक्ति बड़ा माध रह में सर्वथा लीन रहता है । दान और शीमता से सबैक सम्पन्न रहता है तथा दूसरों के हृदय को जीतलता प्रदान करता है

काम कोन सब सोन नहीं पर बिचार करि हीन ।

पंच कुपंच न जाबही बड़ा माध रत लीन ॥

दया दान अब शीमता शीमा माध बखान ।

हिरदे लीतल बुद्धि लख निरकत करि निहान ॥^३

मुसमी साहब के लक्षा में संत बट-बट के 'ज्ञाननहार' हैं और उनका हृदय में जीवों के प्रति दया होती है । सहावादाई के लक्षा में साधु में निमत ही मारे दुःख दूर हो जाने हैं और व्यक्ति जीवन-मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है

१ सं वा सं भाग १—पृष्ठ ३ ।

२ संत बानी मंत्र भाग १ पृष्ठ १० ।

३ संत बानी मंत्र भाग १ पृष्ठ १३३ ।

४ मनन में माने नहीं बट पट जानन शार ।

जीव दया हिन्दी वग माधव वग विचार ॥

संत बानी मंत्र भाग १ पृष्ठ २२९ ।

साध मिले कुछ सब गये मंगल गये सरीर ।
बचन सुनत ही भिन्न गई अनम मरन की पीर ॥^१

बाहु के लक्ष्यों में संतों के मुन पठनीय है

साध सबह कुछ करिब है सीतल होई सरीर ।
बाहु अंतर आत्मा पीई हरि जल नीर ॥^२

इसी प्रकार अन्य सन्त बहियों ने भी संतों के लक्षण बताये हैं परन्तु सब एक मत में यह स्वीकार करते हैं कि संत बिबेकी क्या क्या त्याग भीष विश्वबन्धुत्व में विश्वास रखने वाला तथा समस्त विकारों से पने है। उसका व्यक्तिब समाज के लिए एक परदाय है। यह जहां रहता है अपने चारों ओर ज्ञान के आनंद से सबका आलोकित करता रहता है। आध्यात्मिकता का यह व्यवहार मित्र रूप है। यह आश्रम नेता तथा दृष्टा होता है। यह अपनी अत्यन्तरिक अनुभूति के कारण संसार के सामान्य स्तर से उन्नत उठ जाते हैं। संत मन असंयम और निर्लेप रहते हैं।

संसार में संत बिरसे हैं। बड़े आत्म से उनके वर्चन होते हैं। गारुड-मण्डि-मूष' में भी उल्लेख मिलना है

‘सत्तत्त यो दुर्लभो गम्भीरोऽप्यवयव ।

गोस्वामी तुलसी दास ने भी संत संगति की बड़ी सराहना की है।^३

संत समूह बनाकर विचरण करने वाले प्राणी नहीं होते हैं। वे एकान्त में साधन करते हुए ही जीवन यापन करते हैं। संत कबीर के लक्ष्यों में सिंह हंस तथा रत्न समूह में नहीं उपलब्ध होते हैं। न इनकी जमात ही होती है, वे एकाकी विचरण करते हैं।

सिंहों के सिङ्घे नहीं, हंसों की गार्हि पंथ ।
सालों की गहि बोरिया साध न बने जमात ॥^४

प्रतीकदान भी के मतानुसार

वैदित कोटि जगन्त है आनी कोटि जगन्त ।
ओता कोटि जगन्त है बिरसे साध संत ॥^५

१. मत बानी संग्रह भाग १ पृष्ठ १२८ ।

२. मत बानी संग्रह भाग १ पृष्ठ ८६ ।

३. मत मयत दुर्लभ संसार ।

निमित्त यह हरि एव उ बारा ॥

४. मत बानी संग्रह भाग १ पृष्ठ २ ।

५. मत बानी संग्रह भाग १ पृष्ठ १६२ ।

घंटों का व्यक्तित्व हूँ तो के समान है । जिस प्रकार पक्षियों में हंस श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार मनुष्यों में संत श्रेष्ठ होते हैं ।

संत सरीसर हूँ मैं भज्यन करे विचार ।

प्युन बातना क्यूँ रहौ राह रंज न मार ॥^१

संत का व्यक्तित्व समाज के लिये एक बरदान है । वह जहाँ रहता है अपने चारों ओर सब को ज्ञान के आसोक से आलोकित करता रहता है । आध्यात्मिकता का वह व्यवहार सिद्ध रूप है । वह आध्यात्म केता तथा श्रेष्ठ होता है । वह अपनी ब्रह्मन्तरिक अनुभूति के कारण संसार के सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाता है । संत-जन जर्जर और निर्मल रहते हैं । उनकी प्रति संसार से निःशस्त्र प्रतिकूल रहती है । संसार बिसे मुक्त मानता है उसे के अनिष्टाप्त मानत है । संसार बिसे मोक्ष बन्धन में सङ्घर्ष सब जाता है । उसका अपनी इच्छा से के परित्याग कर देते हैं । संसार मृत्यु को देखकर सिहर उठता है । परन्तु संत-जन उस मृत्यु का आनिमन प्रसन्नतापूर्वक करने को उद्यत रहते हैं । संसार प्रकृति में विश्वास करता है और के निवृत्ति के मार्ग से साधना के क्षेत्र में अपसर होकर प्रकृति को निरर्थक सिद्ध करते हुये सत्य की अनुभूति करते हैं । साधारण संसारी मृत्यु के अनन्तर मुक्ति का स्वप्न देखता है परन्तु संत मृत्यु के अनन्तर प्राप्त होने वाली मुक्ति पर विश्वास नहीं करता है । कारण वह जीवन मुक्ति में आस्था रखता है । शत्रु के लक्षों में—

निन्द्य निरंजन नामो रहौ तब हून जीवन युक्त जये ।

वर करि मुक्ति जहाँ जय जाय । जहाँ न मेरा मन परित्याह ॥

आये जनम लहौ जीतारा । जहाँ न मानी जन हुनारा ॥

तब कूँ वसि जो पर होइ । निरालक जीव मिलै सब कोई ॥

जीवै जनम सुखन करि जाना । शत्रु राम मिलै मन जाना ॥

(सम्ब संघ)

सिद्ध बोझा बोझी के मत से नहीं संत बोधीन्व है जो साधना मार्ग में उत्तर हो और सर्वत्र की लहर को अन्तर्मुखी करके आरम निगम हो जाता है ।

राजल तै के चाली राह उसरी कहरि लमारी भई^२

सतजन सम्पुन त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भोग विधाने या सम्पूर्ण विश्व के भोग उपलब्ध होने पर भी सबविनिवार्य लक्ष के लिये प्रभु के चरणारविन्द से मन मग्न होता है । परन्तु बुद्धी सन्तुष्टिपस्त प्राप्ति करविन्दनमय प्रभु के चरणारविन्द के निःसङ्कषा अनुपम स्वाद नहीं जानने । अतएव अर्थ काम के लिये ही या बहुत दूरा तो दूर न मुक्ति या सन्निधि मोक्ष के लिये संतों के पास जाता है । इस पर संत जन बकाई

१ मन बासी सप्तम भाग १ पृष्ठ १२२ ।

२ पौन प्रकाश डॉ पीताम्बर दल बरध्वान पृष्ठ ११६ ।

होकर अपने मनकी बात भगवद् ध्यान की ही नहीं सुख सौभाग्य का उपाय बघना है।
है। वे उपदेश देते हैं कि यदि कोई भाग ही चाहता है तो बड़े ज्ञान तथा सौम्य उपाय
में छोड़ी सी भगवान की आराधना करते हुये भी सुख सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है।

मनो की खूनी और करनी संसार में निराम्य पृथक् और भिन्न होती है। संत
मनो शांत रहते हैं। न सर्वत्र ब्रह्म नन्द में निमग्न रहते हैं। उन्माद की लहरों उनके
हृदय में हिलारों मारा करती है। वे सदा के लिए कर्म बीज की भूत सा शक्तते हैं और
मार्ग के रंग में अनुरजित रहते हैं। संसार में न उनका किसी से प्रेम होता है न
वैमनस्य। वे बीसा सोचने हैं बीसा ही कहते हैं और बीसा ही करते भी हैं। इस तरह
उनके विचार वचन और क्रिया के विभिन्न मार्गों में विधाजित नहीं होते अपितु एक
ही मार्ग में प्रवर्तित और एक ही उद्देश्य भूष में समन्वित होने के कारण उनकी बाणी
में असम्भव की भी सम्भव कर देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है।

मनो का जीवन कबनी और करनी का सुन्दर समन्वय होगा है। वे जो कुछ कहते
हैं वही करत हैं। दूसरों को मनुष्य उपदेश सभी दे सकता है जब स्वयं क्रियाशील हो।
केवल बातों के द्वारा मनुष्य की पूर्ति असम्भव है। कबीर के शब्दों में—

कबनी मीठी खाँड सी करनी बिय की लीय ।

कबनी तत्रि करनी करै बिय से अवरत होय ॥^१

कबनी तो खाँड की भाँति मीठी मानस होती है और करनी बिय की पोती के
समान। यदि मानव कबनी को त्याग कर करनी में लप जाय तो यही इनाहम
अमृतभक्त मधुर और जीवनोपयोगी बन जाय। केवल कबनी व्यर्थ है। इसका
परित्याग करके करनी में संलग्न होगा चाहिए। कारण कि जब बिय बिना प्यास
मानस होगा असम्भव है।

कबनी करनी छाड़ि के करनी से बिल लाय ।

नरहि नीर प्याये बिनस, कबहुं प्यास न जाय ॥

बाहु को लगे शक्तिदा न बड़ा मय है जो नहून कुछ और है और करते कुछ और
है। तेव शक्तियों पर प्रसा विश्वास कैसे किया जाय।

बाहु कबनी और कुछ करनी करै कष्ट और ।

तितते मेरा त्रिब डरै बिलखा डीक न डोर ॥^२

जब मनुष्य काम के लया में दीवज की बनी एवं तेज के उत्पल में अंधकार का
निवारण नहीं हो सकता है। अंधकार ता सभी विनष्ट होगा जब तीनों को एकन करके
प्रकाश किया जाय। यदि न शब्दों में—

बानों तिमिर न पावई बीबा जाती तैत ।

मन करण दाम के अनुसार करनी में लेख समुपस्थित कर देने बासा मन स्वतः
ब्रह्मन् हा जाना है । जिन्ने ही हमी आप्रमत्तान का योग निरूपण करके नाम
करतिन हो मये और आज उनका निगान भी होय नहीं है ।

करनी बिनु करनी इसी क्यों तमि बिनु करनी ।
बिन साहस क्यों मुरमा धुपन बिन सजनी ॥
बाँस मुसार्ब बासना बासब नहि माही ।
बाहु बिहीना जानिये कह करनी माही ॥
बहु द्विष करनी बिना कवि कवि कर मुये ।
सनों कवि करनी करी हरि क सम हूये ॥

परमात्मा का प्रान्त व मन मुनि के द्वार है । व मुक्ति और भक्ति का दान मुने
हूय हृदय मे दन है । लेये मन स्वयं ही दुनार्थ नहीं हान है । वे संगार सामर मे बूझने
उपगत का अमंदा प्राणिया का उद्धार करण उक्त परमात्मा व परम नाम में पड़ेबाने
व मुमुक्षु ब्रह्म बन जाते है । समस्त तीर्थ कर्म व साधना उग्री मनो मे एक स्थान पर
उपस्थित हो जाते है । उनका संग करके उनका कर्मबानुसार आचरण करने पर उद्धार
होता है । तब तो आश्चर्य ही क्या उनके स्मरण मात्र मे कबल स्मरण करने बाने
का मन ही नहीं उगता पर तब मरणाद विमुक्त हो जाता है । ब्रह्मब्रह्म परीति
मुनिवत् सुखदय भी मे बता है ।

आज जैसे ब्रह्मब्रह्मा के स्मरण मात्र मे ही मृत्युका के पर मरणाद विमुक्त हो
जाते है । फिर कौन क्यों गाद प्रशान्त और आनन्ददि प्रदान का सुप्रबन्ध बिना
आनन्द भव हो करता ही क्या ?

एक मन गुरु ब्रह्मविद् होता गया है जब वा तब एक ब्रह्म के जिन होता है ।
मन ही समार मे मन समर्थ है तथा एव परब्रह्म है । गीता पर, नाम के मरणाद

बनू घर में राम व और न करता, होय ।

नाम लकीरी मन है वे आ कर ना होय ॥

भक्त्युक्त व कर्मबानुसार तो भक्त मुक्त हो जाय । तब न भी ब्रह्म होय है
पर दुनो के सिधे के कर्मव न भी कामन होय है ।

ब्रह्मविद् ब्रह्मविद् ब्रह्मि ब्रह्मविद् ।

मन के ब्रह्म ब्रह्म न ब्रह्म ब्रह्मि ब्रह्मविद् ब्रह्मविद् है । न मन व और
ब्रह्मविद् के ब्रह्मविद् ब्रह्मविद् के सिधे न ब्रह्म ब्रह्मविद् व ब्रह्मविद् और ब्रह्मविद्

१ देव ब्रह्मविद् देव ॥ १ ॥ देव ॥

वि देव ब्रह्मविद् देव ॥ १ ॥ देव ॥

समुद्र है। कुमार्ग पर जाते हुये जीवन को वहाँ से हटाकर सच्चे सम्मार्ग पर माने क लिये सप्त बचन परम गुरुव बन्धु है।

सन्त-बाणी न क्या नहीं हो सकता। सन्त-बाणी मानव हृदय को तमोऽभिभूत भबन्त और पठित परिस्थितियों से उठाकर सहज ही अत्यन्त समुन्नत और समुग्मन्न कर देती है। सन्त-बाणी से वाचना-कामना के प्रथम आवाहनों से पूर्ण-विचूर्ण पुर्वत हृदय में विद्यत-अग्नि के समुन्नत नवीनतम बल का संचार हो जाता है। जिन सन्तों की बाणी की इतनी महिमा है जिसका इतना विमलक्षण मंगलमय परिणाम होता है जिन सन्तों की बाणी की इतनी महिमा है वे सन्त कौन हैं ? उनका सांख्यिक रूप क्या है ? उनके पहिचानने के लक्षण क्या हैं ? स्वाभाविक रूप से ही ये प्रश्न उठते हैं।

सन्तों की यथार्थ पहिचान बाह्य-अक्षयों से नहीं हो सकती है। हाँ वह अवश्य कहा जा सकता है कि जो नित्य-सिद्ध सत्य-तत्त्व का साक्षात्कार करके उनकी अपरोक्ष उपलब्धि करके उस सच्चिदानन्द स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं वह सत् ही चेतन हैं वह चेतन ही आनन्द हैं अर्थात् वह सत् चित् और आनन्द रूप हैं। इस आदिमध्यान्तहीन सच्चिदानन्द में जो सहज प्रतिष्ठित हैं वे ही सन्त हैं।

हिन्दी में 'संत' शब्द का प्रयोग निर्गुण ब्रह्म के उपासक कवियों के लिये हुआ। इसके विपरीत 'भक्त' शब्द का प्रयोग सद्गुरु ब्रह्मोपासकों के लिये होता है।^१ हिन्दी बाइबल में केवल निर्गुणब्राह्मी को संत कहने की परिपाटी चल पड़ी है, जो केवल व्यवहारिक मात्र नहीं जा सकती है। पञ्च सत्य का साधक चाहे अपने पिंड में उसके वर्सन करे, चाहे पिंड के बाहर सृष्टि के अणु-अणु में उसका अनुभव करे संत ही है। सद्गुरु और निर्गुण में विमात्रक रेखा खींच कर एक को भक्त और दूसरे का संत कहने से इतिहास लेखन में भ्रमिमा हो सकती है, तथा ग्रहण में नहीं।^२ डा बिनयमोहन शर्मा का मत है कि मराठी साहित्य में 'संत' शब्द का व्यवहार व्यापक अर्थ में होता है। उनका कथन है कि 'वही विष्णु के अवतार राम के उपासक तुलसीदास संत हैं और ब्रह्म के प्रतीक 'राम' का नाम स्मरण करने वाले निर्गुणी कबीर भी संत हैं। वहाँ भक्त और संत के बीच कोई भेद नहीं माना गया। जो आत्माप्रति सहित परमात्मा के मिलन साध को छाप्प मानकर लोक-ममल की कामना करता है उसे हम 'संत' की श्रेणी में रखते हैं।^३ संतों ने अपनी निर्गुण-ब्रह्म विषयक जिस अनुभूति की साहित्य में अभिव्यक्ति की वह साहित्य निर्गुण-काव्य के

१ हिन्दी को मराठी संतों की श्रेण

डा बिनय मोहन शर्मा पृष्ठ ११।

२ हिन्दी को मराठी गन्ता की श्रेण

डा बिनय मोहन शर्मा पृष्ठ ११।

३ हिन्दी को मराठी संतों की श्रेण

डा बिनय मोहन शर्मा पृष्ठ ११, १२

का में प्रसिद्ध है। निर्गुण-काव्य में निर्गुण निराकार, निर्विकार अनन्त अनारि ब्रह्म की महता का वर्णन है। अतः निर्गुण-काव्य पर विचार करने के पूर्व निर्गुण शब्द पर विचार कर लेना आवश्यक है।

निर्गुण

शब्द के अनुसार 'निर्गुण' शब्द का अर्थ है गुणों से रहित। व्याकरण की दृष्टि से निर्गुण शब्द का व्युत्पत्त्यार्थ है 'निघृतोऽस्योऽयम्' अर्थात् 'गुणों में विहीन या शुद्ध'। साहित्य में 'गुण' शब्द का प्रयोग अनेक दृष्टियों में होता है। प्रभाव चील वर्म प्रत्यक्षा दुर्बल क्षयुष क्षयुष आदि के अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग निरन्तर साहित्य में मिलता है। वार्त्तिक चिन्तन के क्षेत्र में जब 'गुण' शब्द का प्रयोग ब्रह्म के सम्बन्ध में होता है तब इसका तात्पर्य प्रकृति के अन्वय से सम्बन्धित तीन गुण रजस तमस एवं सत्व से होता है। उपर्युक्त तीन अर्थों का प्रयोग वैदिक साहित्य से लेकर आज तक देश के सामान्य साहित्य में किसी न किसी रूप में होता आ रहा है। केवल ज्योतिष में इसका प्रयोग चार प्रकार से हुआ है।

(१) सत्

(२) असत्

(३) रजस

(४) तमसः

इन उपर्युक्त चारों अर्थों की व्यवस्था छायाभाष्य ने अपने भाष्य में निम्नलिखित प्रकार से की है

(१) सत्—आत्मन् सत्त्वेन निर्वाण्यम् अर्थात् सत्त्व के माध्यम से जिस आत्मतत्त्व का विवेचन किया जा सके वही सत् है।

१

नासाशसीन्मोसदासीत्तदानी

नासीश्रावो नो व्योम परामत् ।

विमस्वटीव बृहत्कम्प सत्

न्यम् किमासीद् गहनं वरीरम् ।१।

सम आसीत्तमसा बृहत्कम्प

अप्रेतं सत्तत् सर्वमा दृश्यम् ।

पुण्यदेनाम्भपिहितं यदासी

उपसस्तम्भहिना जायतेकम् ।२।

कामस्तद्वये समवर्त्ततामि

मनसो रेत प्रपमं यदासीत् ।

सदा कम्पनमसति निरवन्धन्

हृदि प्रतिष्ठा कम्पना मनीषा ।३।

ज्योतिष (नासासीव बृहत्)

(२) असत् —सञ्चयिषानवमिन्कृपाक्यम् अर्थात् सरगात् की सींग की भाँति बिसका निरूपण नहीं हो सकता है वही असत् है ।

(३) रजस—भोका रंवास्युच्यन्ते इति यास्क अर्थात् यास्क में रज का अर्थ भोका लिया गया है ।

(४) तमस्—आत्मतत्त्वस्यावरकत्वात्माया परस्मै भाव कृपाज्ञान मग्नं तम इत्युच्यते—अर्थात् आत्मतत्त्व के आच्छादन करने वाले सत्त्व का 'तम्' कहा गया है । "सी का पर्याय शब्द या कुमरा रूप है 'माया' । 'माया' ही आकारमय 'जज्ञान' है । अमर्षवेद में भी कई एक स्थानों पर त्रिमुधारिका प्रकृति का उल्लेख किया गया है उदाहरणार्थ

पुंडरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैर्मराशुतम् ।

तस्मिन्मयं भासन्तत् तत्त्वैश्चैवविदो विदुः ॥^१

प्रस्तुत उद्धरण से स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य में सत् रजस् और तमस् तीनों गुणों की स्थिति निश्चित हो चुकी थी । अन्वेष में निर्बुध सन्मुख की भावना का प्रतिपादन हुआ है । कठोपनिषद् तथा श्वेताश्वतरोपनिषद् में भी गुण के सम्बन्ध में अनेक बार उल्लेख हुये हैं । श्वेताश्वतरोपनिषद् में 'पुरष को बुधो से विहीन या रहित माना गया है । श्वेताश्वतरोपनिषद् में 'पुरुष' में सर्वभूतार्थ की स्थापना 'सर्वभूतापी सर्व भूतात्तरात्मा' कह कर की गई है । इस उपनिषद् में वह 'पुरुष' सूक्ष्म ब्रह्म के रूप में भी ग्रहण किया गया है उदाहरणार्थ

एको देवा सर्वभूतेषु गुड

सर्वभूतापी तर्ब भूतान्तरात्मा ।

कर्माप्यस्य तर्ब भूताविधातः

तामसी वेदी केवसो निर्गुणरथ ॥^२

अर्थात् समस्त प्राणियों में एक ही देव शक्ति या ब्रह्म की स्थिति है वह ब्रह्म सर्वभूतापक समस्त भूतों का अन्तरात्मा कर्मों का अनिष्टाता समस्त प्राणियों में असा हुआ सब का साक्षी सबको वेतना का बरहान देने वाला शुद्ध एवं निर्गुण है । श्वेताश्वतरोपनिषद् में उस पुरुष को मूर्त व्यक्त साकार रूप में परे और पृथक् माना गया है । वह ब्रह्म इन्द्रिय द्वारा प्राप्त नहीं है, बरन् ध्यान के द्वारा ग्रहण किया जाता है ।^३

१ अमर्षवेद १ । १५।४२ ।

२ श्वेताश्वतरोपनिषद् ६।११ ।

३ वेदाहमेत पुरुषं महान्तमा विन्द्यमर्थं तमश् परस्तति ।

त मेव विदित्वाति मृत्युमेति नाम्ना पन्था विचतेऽयमाव ॥

श्वेताश्वतरोपनिषद् ३।५ ।

बृहदारण्यकोपनिषद् में पुण्य का अक्षर कहा गया है। प्रस्तुत उपनिषद् में कहा गया है कि यह परम पुण्य न स्त्रुम है न सुदम है न बृहद है न अल्प न कप रंग पुण्ड है न बाधु और न अक्रान्त। बहु अमर अप्राप्य अमृत्यु मनेत्र अल्प अनारि अमल है।^१ सुषों के आधार पर मृष्टि के विकास का मिथ्यात्व निर्धारित करते हुए अण्डानिषद् में कहा गया है कि "त्रियों की अपथा अनेक विषय घेष्ठ है, विषयों से मन उन्मुष्ट है मन न बुद्धि पर है और बुद्धि में महान् आत्मा है।

इन्द्रियेभ्यः पराहृष्या अर्थम्यम्ब पर मन।

मनस्तस्य परा बुद्धिर्बुद्ध रात्मा महात्म्यः ॥

पुण्य के आधार पर मृष्टि के विकास की प्राप्ति साम्य-दर्शन में बड़े व्यापक रूप में प्रस्तुति हुई है। प्रहृति की श्रिभाषा निश्चिन करने हुए साम्य-दर्शन में कहा गया है कि

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रहृतिः।

अर्थात् सत्त्व रज और तम की तिक्तावस्था की अवस्था प्रहृति है। प्रहृति के विकास के चार मीन गुण पुण्य है। साम्य में जिस पुण्य का चित्रण हुआ है, वह 'निर्बल' है। 'प्रहृति एवं पुण्य' जिस पुण्य वाले पदार्थ हैं। इन दोनों के साहचर्य से मृष्टि की स्थिति है। साम्यकारिका में तीन गुणों का विस्तारण निम्नलिखित शब्दा में हुआ है

सत्त्वं तम्य प्रकाशक मिथ्यमुपपद्यन्मर्क कर्तं च रजः।

गुण भरत कमेवतम प्रवीणवत्पार्थतो बुक्तिः ॥^२

अर्थात् सत्त्व गुण का सत्त्व प्रकाश रजम् का प्रमति तथा तम्यम् का आचरण गुण है।

इसी प्रकार मीना में भी इन त्रियागुणों का उल्लेख कई बार हुआ है। हिन्दी के निम्न-अविषा की विचारणा उपनिषद् तथा मीना में बहुत जगों में प्रकाशित है। निम्न-अवि गुणानीय मन रज ममजयी प्रहृति में परे निश्चिन्ता एवं सर्वम्प्राप्ति ब्रह्म के उपनिषत् है। मन्ता का ब्रह्म निराकार होने हुए भी संसार के बल-मन में परिष्कृत और विद्यमान है। वह सत्त्वनिमान् सर्वाम्पा दश-बल की मीना में परे और सत्त्वामर है। मन्ता का बल न ब्रह्म और छात्रों में छात्र कार्य उन्नी ब्रह्म की इच्छा में प्रकाशित होता है।

रज तम और तम गुणों में परे ब्रह्म का प्रकाश एवं मन्ता कर्मन हिन्दी के मन कविता में बड़े लम्बाई के लक्ष्य दिया है। निर्मूल-ब्रह्म की अनुकृति और उसकी विष्णुता का कर्मन भी हिन्दी के निर्मूल-मन्ता में बड़े विस्तार और मन्तायाग में दिया है। नीचे कहा गया है कि निर्मूल-ब्रह्म में सम्बन्धित आदों की जिस माहिन्दा में

अभिप्यक्ति हुई है वह निर्गुण-काव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस निर्गुण-काव्य रचना का धीमधेनू हिन्दी के युग प्रवर्तक कवि कबीरदास से हुआ। षेरहबी सनाथी से लेकर बठारहवीं बठारहवीं तक निर्गुण ब्रह्मोपासक अनेक कवि आविर्भूत हुये। जिनमें कबीर रसाम बाबू मानक मुन्धरदास मल्लूकदास हरियाई मरीचदास सहजाबाई, दमाबाई पनट-साहब आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

निर्गुण काव्य एवं उनके रचयिताओं का उल्लेख करने के पश्चात् निर्गुण-मत के आविर्भाव विकास एवं प्रसार के आधार मूल कारणों की ओर ध्यान देना आवश्यक है परन्तु इसके पूर्व हम भक्ति-सम्प्रदाय के विकास का अध्ययन करेंगे।

भक्ति-सम्प्रदाय का विकास' उपरीपक के अन्तर्गत मत-मत के आविर्भाव पर भी विचार किया जायगा। मत-मत का विकास वेद-काव्य की परिस्थितियों के अनुरूप हुआ। भक्ति-सम्प्रदाय का विकास' में उसी विषय पर प्रकाश डाला गया है।

भक्ति-सम्प्रदाय का विकास

भारतीय धर्म-भावना उपासना भक्ता भक्ति-भावना का चरम साम्य भक्ता परम प्राप्य ब्रह्म है। भावना के विभिन्न मार्गों पर अग्रसर साधकों की दृष्टि मत्तु पारमार्थिक सत्ता पर ही केन्द्रीभूत रही है। ज्ञान भक्ति वैराग्य भक्ता योग के पथ पर अग्रसर साधक अपनी दृष्टि सर्वत्र परम प्राप्य पर ही केन्द्रित रखने वाले हैं। स्वचित्त धृति को सन्तुष्टि विविधप्रकार ज्ञेय स्व उपास्य परब्रह्म में नियोजित एवं संस्थापित कर देने एवं उसमें अद्वय निष्कास स्थापित करने तथा अन्तर्गत निष्कास प्रेम द्वारा उसी ब्रह्म में चित्त धृति को लक्ष्मीय कर देने का ही नाम 'भक्ति' है। 'भक्ति' शब्द की उस विवक्षित उदात्त भावना का नाम है जिसमें साधक अहो एक ओर पूर्ण भाव में परब्रह्म में अनुरक्त हो और सर्वतोभवेन अपने का ब्रह्मार्पण करने वाला है वहाँ साध ही ब्रह्म द्वारा विरचित इस समस्त सृष्टि के प्रति सेवा की भावना में सम्पन्न भी हो। इसी भाव से प्रेरित होकर ज्ञानेय में ब्रह्म प्राप्त हुआ है कि

मित्रस्याहं ब्रह्मा सर्वत्राणि भूतानि समीक्षे।

मित्रस्य ब्रह्मा सर्वत्राणि भूतानि समीक्षस्ताम् ॥^१

ब्रह्म के चरमा में पूर्णतया आत्म-समर्पण कर देने वाला वह का मत्त ब्रह्मा है कि मैं सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखू और सब प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि में देखने वाले हों।

भक्ति का वास्तविक अर्थ होता है सेवा। यह सेवा अनेक प्रकार से सम्पन्न होती है। भक्ति का दूसरा अर्थ ईश्वर विषयक अनुरागी भी होता है। मुक्त्य-यन्त्रों में

उत्पन्न हुआ है कि जन्म मृत्यु रूप महा भयंकर चक्रवर्त से सबैव के लिए सुटकार या मुक्ति पाने के हेतु भगवान् स्वरूप ज्ञान या भक्ति अत्यधिक आवश्यक है ।

तमेवविदित्वाति मृत्युमेति

नाम्यं पन्था विद्यते यन्माय ।

तथा (मुक्त यजुर्वेद ३१।१८)

य इत तद्विदुस्ते जन्ममृत्युमायुषा ।

(अथर्व १।१६४।२३)

भारतीय साधकों ने सबैव से अपने जीवन एवं साधना को इतना अभिन्न या अपारिश्य प्रदान किया कि उनको साधना के लक्ष्य और जीवन के उद्देश्य में कभी कोई अन्तर अवशिष्ट न रह गया । वास्तव में उनकी साधना और उनका जीवन एक दूसरे का पूरक बन कर उनके जीवन पथ का सबैव से आलोचनित करता रहा है । संसार के बितने भी सम्बन्ध होते हैं उनमें उपासक एवं उपास्य का सम्बन्ध सबसे मधुर तथा महत्त्व का होता है । कारण कि इन दोनों के मध्य में एक ऐसी पुनीत भावना विद्यमान रहती है जो हृदय की सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक उच्चत प्रवृत्ति मानी जाती है । यह प्रवृत्ति भक्ति पन्था या प्रेम सत्त्वों के रूप में अभिव्यक्त की जा सकती है । भक्ति का सूक्ष्मत वेदशास्त्र में हो चुका था । वेदों के निम्नलिखित मन्त्रों में भक्त की उत्पत्ति अभिव्यक्त हुई है । कहना न होगा कि इनमें भक्ति के उत्पन्न स्वतः विद्यमान हैं ।

(क) यो भूतं च जग्यं च सर्वं यश्चावितिष्ठति ।
स्वर्परयं च कैवलं तस्मै श्रेष्ठाय ब्रह्मरूपो नमः ॥^१

(ख) यस्य भूमिं ब्रजा अन्तरिजमुतोद्यतम् ।
दिवं वरचक्षे भूर्वाजं तस्मै श्रेष्ठाय ब्रह्मरूपो नमः ॥^२

(ग) मूर्ध्ना पुष्टं तमो विपात विरवमवित्ताम् ।
ज्योतिष्कतां यजुर्वसति ॥^३

उपर्वुक्त उद्धरणों में भक्त ने बड़ी ही उत्पत्ति के साथ विज्ञान प्रभु के चरणों में अपने को समर्पण करके समर्पित किया है । निम्नलिखित मन्त्रों में भक्त निवेदन करता है कि प्रभु अमर-अमर्य हैं । उनकी कीर्तनी अनुपम्या ने साधक का उद्धार होता है ।

त्वमग्ने जतपा जति रश्मि आ जल्येषा ।

त्वं जनेषु ईदृशः ॥^४

१ अथर्व १।१६१।

२ अथर्व १।१६२।

३ अथर्व १।१६३।

४ अथर्व १११।

एक मंत्र का प्रतिपाद्य यह है कि जिस समय मानव जीवन नीका इस संसार की मरसानर में अस्थिर हो जाती है उस समय उस क्षण करपाग-र परमात्मा ही माता की प्रेरणा देते हैं ।

उद्यानं ते पुण्य नावयानं बीजात्
ते वसताति कुलोमि ।
आ हि रोहेमममूर्तं तुच्छं एवम्
अथ विविचिरेव मा वयाति ॥^१

बच्चों में यदा और भक्ति भावना का कर बढ़ा उदात्त है । बच्चों का मन्त्र इस विश्व को हु कशायक एवं भ्रमपूर्ण नहीं समझता है । यदि मन यक्ति में सबैव सीन रहे तो संसार बड़ा रमणीय है । इसी भाव की अभिव्यक्ति निम्नलिखित स्तोक में हुई है ।

असन्त इन्नु रत्न्यः पीठम इन्नु रत्न्य ।
वर्षाभ्यनुसारवो हेमन्त शिशिर इन्नु रत्न्य ॥^२

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों में भक्ति के उदात्त और पुनीत उद्गार अनेक स्थलों में अंकित किये गये हैं । वास्तव में वेद ही भक्ति के आवि स्रोत हैं । बच्चों में भक्ति और भक्त के रूप स्वभाव^३ पर बड़े विस्तार के साथ विचार प्रकट किये गये हैं । यजुर्वेद में एक भक्त के हृदय से प्रस्कृति अत्यधिक भावुकता से सम्पूर्ण नमस्कारात्मक आत्म-निवेदन बड़ा रोचक है । प्रस्तुत भाव निम्नलिखित मंत्र में व्यक्त किया गया है

यस्येपेहिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रक्षया सहस्रम् ।
यस्येमा विशो यस्य बाहु कस्मी देशाय हविषा विधम ॥^४

अर्थात् जिसकी महिमा का नाम हिमाच्छावि पर्वत पर कर रहे हैं, जिसकी भक्ति का राम समुद्र अपनी सहस्रक नदियों के साथ मुना रहा है और ये विशाल विशाल जिसके बाहुओं के समुद्र हैं उस आगन्तव्य रूप ब्रह्म को हमारा नमस्कार है ।

सरय यह है कि बच्चों में ईश्वर भक्ति के विषय में जो मंत्र उपलब्ध होते हैं वे इतने सारगर्भित तथा रस के ओत प्रीति हैं कि उनसे बढ़कर भक्ति का सोपान अन्यत्र मिलना कठिन ही नहीं असम्भव है ।

१ अथर्व ८।१।१ ।

२ सामवेद १।३।१३।२ ।

३ तेजोऽसि तेजो मयि वेदि, वीर्यमसि वीर्य मयि वेदि,
बलमसि बल मयि वेदि ओजोऽज्योमो मयि वेदि
महोऽसि सरोमयि वेदि ॥

वेदों की संहिताओं में भक्ति-तत्त्व

वेदों की भाँति वेदों की संहिताओं में भी भक्ति-तत्त्व उपलब्ध होते हैं। अथर्ववेद संहिता में कहा गया है कि जिससे मोक्ष प्राप्त होते हैं तथा जिससे इस लोक एवं परलोक के सुख प्राप्त होते हैं, उस ब्रह्म को प्रणाम है। जो महान् सुख पारमार्थिक ब्रह्म सुख प्राप्त कराता है तथा जो सब प्रकार के सुखों का देने वाला है उस दिव्य-शक्ति परमात्मा को नमस्कार है। जो परमेश्वर कस्याण-स्वरूप है तथा स्वभक्तों का भी कस्याण कर होने के कारण परम कस्याण रूप है, उसे प्रणाम है। विश्व-रूप अधिनाथी देव हमारे लिये प्रसन्न है। प्राणों का प्रत्येक एवं जरीयों का ब्रह्मर्षी महारथ हमारे आश्रित शान्ति सुख के अनुकूल हों।

ॐ नमो नमो एकपाद वेदो अस्तु

शं नोऽग्निर्वृष्यं शं तमुग्र ।

शं नो अपोनपात् पैकरस्तु

शं नः पुषिर्भक्त वेदधीना ॥^१

अथर्ववेद-संहिता में एक स्थान पर उल्लेख हुआ है

देव । संस्थान । संहृस्नापोपयस्योन्मये । तस्य नो रास्व तस्य नो वेहि तस्य ते भक्तिबाध स्वाभ ।^२

बर्चात् है ब्रह्म । हे देव । तू आध्यात्मिकार्थि भक्तों के आश्रित पुष्टियों का स्वामी है । अतः हमें उन पुष्टियों का तू जान कर उनको हमारे में स्थापन कर । अतः हम उस महान् ब्रह्म पुष्टि पति प्रभ की भक्ति से युक्त हों ।

उपनिषदों में भक्ति

उपनिषद् ज्ञान भक्ति तथा कर्म विषयक बर्णा एवं विवेचन के आधार एवं आधार हैं। भाँति भाँति की अप्रस्तुत योजनाओं के द्वारा इन उपनिषदों में विषय प्रतिपादन और भी राक्षक बना दिया गया है। इन उपनिषदों में भक्ति विषयक तत्त्व बड़ी प्रचुरता के साथ मिलते हैं। केनोपनिषद्^३ कठोपनिषद्^४

१ अथर्व सं १२।११।३ ।

२ अथर्व सं ११।१२।३ ।

३ तद्वनमित्युपासितव्यम् । (केनोपनिषद् ४।१)

४ (क) ठम्यं प्राणमुन्मयवत्पानं प्रत्यवस्यति ।

अथ्ये सामनवासीनं विस्मरेणा तपासते ॥

(कठोपनिषद् १।२।३)

(ख) नावमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैव नृण तेन लभ्य स्तस्यैव आत्माविबुधुते तन् स्वात्मा ॥

(कठोपनिषद् १।२।२३)

मुष्कोपनिषद्^१ छान्दोग्योपनिषद्^२ स्वेताश्वतर उपनिषद्^३ आदि में भक्ति और भक्ति से सम्बन्ध रखने वाले अनेक तत्त्वों का प्रमुख एवं प्रायोगिक रूप में उल्लेख हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषद् भक्ति-भावना और भक्ति के तत्त्वों से दृढ नहीं है।

कठोपनिषद् तथा मुष्कोपनिषद् रहस्यपूर्ण तथा भक्ति से ओत प्रोत श्लोकों के निम्ने प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर इन दोनों ग्रन्थों से एक एक श्लोक उद्धृत किया जाता है। प्रथम श्लोक कठोपनिषद् से ग्रहण किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्म ब्रह्म से भी ब्रह्म और महान् से भी महान् है। आत्मा प्राणी की हृदय-गुहा में अवस्थान करती है। निष्काम-साधक ईश्वर की अनन्त रूपा से उस आत्मा के दर्शन करता है। उसके दर्शन करने पर साधक में सर्वभूत का आधिपत्य होता है तथा वह साधक सोफादि भावों से उत्तीर्ण हो जाता है।

असीरलीम्यान् महतो महीमा

वात्मास्य जगतीनिहितो गृह्म्यात् ।

तमन्तु परमसि भीतयोको

घानु प्रसाशान्निमान्वात्मनः ॥^४

मुष्कोपनिषद् में उद्धृत प्रस्तुत श्लोक में रहस्यवादी भावना प्रतिबिम्बित होती है। प्रस्तुत श्लोक भक्ति के भाव एवं तत्त्वों को भी स्पष्ट रूप से प्रकट करता है।

हा गुणं सपुत्रा सञ्जाया

सनात्तं पुत्रं परिवस्वजाते ।

उपीरम्य पिप्पलं स्वाहृत्य

नरवान्मयी अभिवाक्यतीति ॥^५

१ प्रबोधनसु करो ह्यात्मा ब्रह्म तत्सक्यमुष्यते

अप्रमतेन वेद्यम्यं वरवत्तन्मयो भवेत् ॥

(मुष्क २।२।४)

२ छान्दोग्य उपनिषद् में प्रतीक उपासना का भी उल्लेख मिलता है
मनो ब्रह्म त्पुपासीत ।

(छान्दोग्य ३।१५।१)

वाचित्यो ब्रह्म त्पुपासीत ।

(छान्दोग्य ३।१६।१)

तथा

३ तप प्रभावाद् देवाप्रसादान्न

ब्रह्म हृस्वेताश्वतरोऽयं विद्वान् ।

(स्वेताश्वतार उ १।२१)

४ कठोपनिषद् १।२।२ ।

५ मुष्कोपनिषद् ३।१।१ ।

इस प्रकार इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषदों में उल्लेख की भक्ति एवं रहस्य भावना अभिव्यक्त हुई है ।

पुराणों में भक्ति

उपनिषदों के समान ही पुराण भी भक्ति के तत्त्वों से सम्पन्न हैं । 'पुराण' पंचम वेद के नाम से प्रसिद्ध है । वेदों के मूढ़ जर्ण को समझने के लिये पुराणों की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है । वामु पुराण^१ पद्म पुराण^२ बृहन्नारदीय पुराण^३ देवी पुराण^४ विष्णु पुराण^५ कर्म पुराण^६ तथा शिव पुराण^७ आदि ग्रन्थों में भक्ति की महत्ता

- १ ओ विद्याभ्यसुरो वेवान् सांनोपनिषदो द्विज ।
न वेत् पुराणं संविद्यान्नेव स स्याद् विचक्षण ॥
इतिहास पुराणाम्नाम् वेदं समुपबृहयेत् ।
विमोक्षस्मनुताब् वेदो मामयं प्रहुरिष्यति ॥
(वामु पुराण)
- २ वेदेभ्य उद्भूतव समस्त धर्मान् त्रौ र्ब पुराणेषु वशाव वेव ।
व्यासम्बक्ष्य वशादिताप बन्धे तमेन कमलासमेतम् ॥
(पद्मपुराण क्रिया योगसार—१।१)
- ३ अप्पासोऽपि मुनि र्बोष्ठ विष्णु भक्तो द्विजाधिक ।
विष्णु भक्ति विहीनस्य द्विजोऽपि अपवाधिक ॥
(बृहन्नारदीय पुराण—३।३।३६)
- ४ यथा तु व्यन्यते बर्जोऽविचिर्न स्फटिको मणि ।
तथा गुणवशाद् देवी ज्ञाना भावेण वर्धते ॥
ऐको भूत्वा यथा मेघ गुणकलनावलिप्लवते ।
वर्जतो वपतस्वीव तथा गुणवशाज्जया ॥
(देवी पुराण ३।३।४४ ६५)
- ५ सृष्टिश्च त्यक्तकारणाव ब्रह्म विष्णु शिवार्थकम् ।
स सत्तां याति धनधानैक एव वगार्जना ॥
(विष्णु पुराण—१।२।६२)
- ६ सर्वपापैव भक्ताना मिष्ट प्रियतमो मम
योहि ज्ञानेन सां नित्यमाराधयति नाम्भवा ।
(कर्म पुराण उत्तरार्ध—४।२५)
- ७ ज्ञान मूल तथाध्यातृ तस्य भक्ति द्विजस्य च ।
भक्तेश्च प्रेम सम्प्रोक्त प्रेम्हास्तु धनधर्मतम् ॥
धनस्य सता सङ्ग सङ्गस्य सङ्गमुङ्ग सङ्गुत ।
मग्नाये च तथा ज्ञाने मुक्तिर्भवतिनिश्चितम् ॥
(शिवपुराण ज्ञान संहिता ७८।३ १३१)

का न न किसी न किसी रूप में किया गया। तात्पर्य यह है कि भक्ति का क्रमिक विकास आदि काल से होता आया है और पुराण इसी विकास आ काल की कड़ी है।

गीता में भक्ति-तत्त्व

विद्वानों का मत है कि भगवत् गीता समस्त शास्त्रों का सार है। वेदव्यास भी ने स्वतः महाभारत के 'भीष्म-पर्व' में कहा है कि

गीता मुनीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र सग्रहे ।
य स्वयं पद्मनाभस्य मुक्षपद्माद् विनिस्तुता ॥
सर्वं शास्त्रमपि गीता सर्ववेद्यमपि हरि ।
सर्वं तीर्थं पथी गंगा सर्ववेद्यमपि मनु ॥^१

अर्थात् केवल गीता का ही सभी शास्त्र अध्ययन करना चाहिये। अन्य शास्त्रों के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात् मुख कम्मल से नि सृष्ट हुई है। गीता सर्वशास्त्रमयी है श्री हरि सर्व वेद्यमय है। स्पष्ट है कि सर्व शास्त्रों से सम्पन्न गीता भक्ति-भावना और तत्त्वों से द्युम्न नहीं है। गीता भक्ति से ओतप्रोत है। स्वयं गीता का एक अध्याय ही 'भक्ति-योग' के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भक्ति के समस्त तत्त्वों महत्त्वों और उपादेयता पर प्रकाश डाला गया है। भक्ति-योग साधना के लिये परम आवश्यक है और साधक के लिये अनृततत्त्व समान प्राणधायिनी शक्ति से सम्पन्न है। इस भक्ति-योग में अनुरक्त साधक ब्रह्म के मधुर स्वरूप में विभूति होकर अजरामर हो जाता है। गीता के चतुर्थ अध्याय के पूर्वार्ध में भगवान् ने भक्ति की महिमा का नाम करते हुए कहा है कि जो शक्त मुझे जिस प्रकार मजते है मैं भी उसका उसी प्रकार भजता हूँ

ये मया मां प्रपद्यन्ते तास्तर्पय भजाम्यहम् ॥^२

इसी प्रकार भगवान ने कहा है कि भक्ति में संलग्न तथा सर्व हुये साधुओं का परिचाय करने के लिये मैं युग-युग में अवतार ग्रहण करता हूँ।

परिभ्राष्टास्य साधूनां विनाशाय च भुङ्क्षताम् ।
धर्मं संस्थापनार्थाय सप्तावामि युगे युगे ॥^३

भगवान ने ज्ञान-योग प्रकरण में भी भक्ति (उपाय) की आवश्यकता पर विचार प्रकट किये हैं

- १ महाभारत भीष्म पर्व—४६।१२।
- २ गीता ५।११ का पूर्वार्ध।
- ३ गीता ५।८।

ध्यातव्योपपरो नित्यं वीराय्यं समुपाधितः ।^१

मगवान ने अनेक स्वर्गों पर तरणावृत्ति रूप भक्ति का माहात्म्य भी बतसाया है ।^२ इस प्रकार गीता में भक्ति का बड़ा व्यापक तथा भव्य रूप वर्णित हुआ है ।

लक्षण वीर महत्त्व

भक्ति के माध्यम से भक्त या साधक भगवान के साथ संपादक सम्बन्ध स्थापित करते हैं

सा परानुरक्तिरीश्वरे ।^३

वह परम-शक्ति या परमात्मा में अनुरूप ही भक्ति है । वेदवि मारु के मत से हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम स्थापित करने को ही भक्ति कहते हैं

सात्वात्मिन् परमप्रेम क्त्वा ।

(भारव—सुत्र २)

इसी प्रकार अर्द्धत निरोमणि आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति को मन की एक विशेष एवं उच्चत शक्ति मानी है 'इही भाव पूर्णिका हि मनसो भगवत्प्राप्यता तद्विषय शक्ति रथा भक्ति

तथा

इतस्य भगवत्प्रार्थनाराधाहिकर्ता क्त्वा ।

तर्कते मनसा शक्तिर्मक्त रित्यामिषोयते ॥^४

निरतिशयत्व (या वह अनुरूप विद्यमान अधिक अनुरूप का निरान्त समाधि होता है) ही भक्ति के लिये सबसे अधिक आवश्यक माना गया है । भगवत् पुराण में प्रेम या भक्ति निरतिशय होने के साथ ही साम निर्वैयर्थ्य निष्काम तथा निरंतर भी मानी गई है ।

अहीनुरपम्यवहिता वा भक्तिः पुण्योत्तमः ।

भक्ति या प्रेम में पूर्ण निष्कामता अनिवार्य होती है । किसी विदेश अपेक्षा में

१ गीता १।१२ ।

२ वेदगा तर्कमणि नवि न्यय्य मन्दर ।

शुद्धिप्राप्त्युत्तमिष्य भविष्य गगन भव ॥

भविष्य सर्वे बुद्धिनि अत्युत्तमान् तद्विषयि

—गीता (१८।१३-१८ वा पूर्वार्ध ।)

३ नाद्वैत-ग्रन्थ लक्ष्य २ ।

४ मधुसूदन इति— 'भक्ति रसायन' ।

५ भाववत् १।२१।२२ ।

सम्पादित भक्ति निष्कण्ट कोटि की भक्ति होती है। वैदिक कर्मों के उपासक के तुल्य ऐसा भक्त 'अर्थात् अर्थात् हीन कोटि' का भक्त होता है। ज्ञान प्राप्त किये बिना निष्काम-भाव का उद्देश्य नहीं हो सकता है। इसी कारण ज्ञान भक्ति के क्षेत्र में अत्याधिक उपेक्षित है। ज्ञानी कर्मों की दृष्टि से ब्रह्म के प्रति प्रेम स्थापित करता है।

आत्माराधनाय भुजयो निषण्वा अभ्युदयमे ।

कुर्वन्त्य हेतुर्भक्ति मित्या भूत गुणैर्हरि ॥^१

मन्त्री भक्ति का अधिकारी आत्माराधन मुनि ही होता है। भक्त के ज्ञान का भक्त ही ज्ञानता है।

निष्काम्यना भव्यनुरक्त-चेतसः

ज्ञाना महात्मा किम भीम तत्सत्ता ।

कालीर नामधियो ज्ञानिना यत्

तत्परिचयं न विदुः सुखम् भव ॥^२

ब्रह्म की परानुरक्ति का भक्ति साधना रूप भी है और यह साम्य रूप भी है। यह स्वयं ही उपाय है और साध ही स्वयं उपेय भी है। यह परानुरक्ति का भक्ति प्राप्ति का साधन भी है और यह स्वतः प्राप्ति रूप भी है। उसका महत्त्व ब्रह्म के महत्त्व के समान ही बड़ा विज्ञान एवं व्यापक है।

उपाधियाँ

भक्ति की सम्यक् साधना के हेतु भक्ति की अनेक उपाधियों का उत्प्रेत हुआ है। सामान्यतया भक्ति की दो उपाधियाँ ब्रह्म हैं।

(१) अग्न्याग्निसाधना

(२) कर्म-ज्ञान योगादि विधयः

प्रथम विचारणीय है 'अग्न्याग्निसाधना'। इस उपाधि का सम्बन्ध पूज्यता निर्गुण ज्ञाना तथा ज्ञान-आत्म के सम्बन्धित है। ज्ञान भक्ति एवं योग के भेद से यह तीन प्रकार की होती है। ज्ञान के अन्वयत यह ब्रह्मास्मि की भावना बनवती रहती है। कर्म के अन्वयत भक्ति रहित कर्म-ज्ञान का वर्णन रहता है और योग के अन्वयत श्रद्धायोग का वर्णन होता है।

कर्म-ज्ञान योगादि विधयः का सम्बन्ध ब्रह्म के गुण ज्ञान से है। ज्ञान के द्वारा भक्त को सबधान के रहस्या का आभास मिलता है। योगाग्नि के माध्यम से भक्त ब्रह्म की दृष्टि से ईश्वर में पूर्ण रूप से समाहित होता है और कर्म द्वारा वह अपने उपास्य से ही सेवा का पुनर्निर्माण करता है। इनके भी ज्ञान कर्म तथा योग तीन अंश माने

१ भाष्यम् ११३।१ ।

२ भाष्यम् ११३।२।३ ।

मने हैं। इस उपाधि के अन्तर्गत सङ्काम-भक्ति तथा उपमा भक्ति की गणना की जाती है।

सङ्काम-भक्ति का सम्बन्ध भोग कामना से होता है। यह भक्ति विशेष प्रकार के फलों और मनोवाञ्छनों की पूर्ति के लिये होती है। इसके भी तीन भेद हैं सात्विकी राजसी तथा तापसी। जब उपमा भक्ति विचारणीय है। उपमा बिम्ब स्वल्प है। इसमें बहिष्ठा वासना मोक्ष भक्ति के रहस्यों पर विचार करके उनकी स्थिति को प्रकाश में लाया गया है। इसका सम्बन्ध निर्गुन ब्रह्म से है। इसके तीन मुख्य अंग हैं—साधना भाव तथा प्रेम। भाव तथा प्रेम साधना भक्ति द्वारा साध्य है। रागाश्रय तथा वैधी या प्रकार की भक्तियां इसके अन्तर्गत आती हैं। इसके निम्नलिखित गौ लक्षण हैं

(१) अन्वर्ष (२) कासत्व (३) विरक्ति (४) मानभूषण (५) आठान्व (६) समुत्कण्ठ (७) नामगान में अभिरुचि (८) बुण-कथन में आस्था तथा (९) उसके निवासस्थान से प्रेम।

भक्ति रस की उद्भावना

भक्ति रस की आस्थायी एवं साम्प्रदायिक व्याख्या एवं विस्तोषण बड़े विस्तार और गाम्भीर्य के साथ वैष्णव धर्म के अन्तर्गत सम्पन्न हुई है। भक्ति-भावना का पूर्ववर्तमान विकास वैष्णव-धर्म की बड़ी गहरी विलिप्यता है। वैष्णव-धर्म के आस्थायी धर्मों में 'भक्ति' का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और विवेचन किया गया है। विद्वानों का मत है कि भक्ति-शास्त्र का जितना प्रामाणिक विवरण वैष्णव भक्तों एवं भक्तों द्वारा हुआ है उतना किसी अन्य धर्मावलम्बी भक्तों द्वारा नहीं सम्पन्न हुआ। वैष्णव-धर्म में भक्ति-रस को सर्वाधिक प्रचलित ही गई है। उस सम्बन्ध में कहा गया है कि अन्य रसों का विकास इसी प्रकृति भूत रस की विभिन्न विधियों के रूप में हुआ है। वैष्णव साधकों और विचारकों ने भक्ति की भावना से ऊपर उठाकर रस रचना में स्थापित किया और भक्ति-रस को सर्वश्रेष्ठ रस निर्धारित किया। वैष्णव भक्तों ने भक्ति-रस के आधार उत्कृष्ट भाव मधुर भाव की रचना की। भक्ति-रस एवं मधुर भाव के विवेचन के लिये श्री लक्ष्मण स्वामी ने 'हरि भक्तप्रसादसिन्धु तथा उद्भवल नील मणि' इन्हीं की रचना की जो पांडित्य और गम्भीर विवेचन से परिपूर्ण हैं।

बहुता न होगा कि वैष्णवों द्वारा प्रतिपादित यह विषय बड़ा व्यापक और पांडित्यपूर्ण है। उन्होंने अपनी विद्वाना के माध्यम से एक गहरी रस को लेकर उसमें अपनी प्रीति उल्लस कर दी। उस रचना व्यापक बना दिया कि आज भी लक्ष्मण भक्त एक साथ उनमें अलग-अलग करते माधुर्य के प्रतीक परब्रह्म में लीन होकर एकाकार हो जाते हैं। वैष्णव रस को माधुर्य भाव की भक्ति का अवसर भवधान की कृष्ण की मधुर मृति को उगलना में गम्भीर हुआ। वैष्णव शास्त्रा न भक्ति के लिए जिस उदात्त मधुर और हृदयवादी रूप का विस्तोषण किया गया है, वह अद्वय कुलम्ब है।

बौद्ध धर्मों में भक्ति-रस का जितना सुन्दर परिपाक हुआ है उतना सुन्दर परिपाक अन्यत्र सम्भव नहीं हो कठिन अवश्य है।

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर साफ़ होता है कि भक्ति-आन्दोलन का विकास तीन उत्थानों में हुआ

(१) प्रथम उत्थान १२ ई. पूर्व से लेकर ५ ई. तक।

(२) द्वितीय उत्थान ७ ई. से लेकर १४ ई. तक।

(३) तृतीय उत्थान १४ ई. से लेकर १६ ई. तक।

भक्ति का प्रथम उत्थान

भक्ति का प्रथम-उत्थान १२ ई. पूर्व से लेकर ५ ई. तक माना जाता है। इस युग की विज्ञान सीमा सात्वता के विकास से लेकर युग नरेशों के उदयकाल तक है। भागवत धर्म का अम्युएस केन्द्र स्वयं मधुरा मंडल है। भगवान् भीष्म का जन्म सात्वत बंशीय (या यादव बंशीय) दासियों में हुआ था। भागवत धर्म का विकास इसी दासिय बंधु द्वारा हुआ। कालांतर में 'स सात्वत बंधु ने गुरुमन मंडल में हटकर अपनी भक्ति का कण्ड बलिष्ठ तथा पश्चिम में बनाया। 'ऐतरेय ब्राह्मण' से पता चलता है कि सात्वतों लोग दक्षिण देश के निवासी थे। सात्वतों ने ही भागवत धर्म का प्रचार उत्तर भारत में दक्षिण से आकर किया। इस प्रकार सात्वत न भागवत-धर्म के मूल में उत्तर एवं दक्षिण भारत को सर्वत्र के लिये बांध दिया। महाभारत के नागबलीय-धर्म का सम्बन्ध इसी उत्थान के आरम्भिक है। युग से है। वीरुनायक तथा मौर्यवंशी नामक के पन के अनन्तर गुप्तवंशी राजवंश भागवत धर्म का बड़ा भारी प्रचारक और महायुद्ध बना हुआ बली राजवंश के सम्बन्ध में भागवत धर्म का प्रचार मध्य भारत तथा पश्चिमी भारत में हुआ। गुप्तवंशी नामक मन्त्र के राज्यकाल में हुए इन बार जाने काल गुप्तवंशी राजवंश ऐतिहासिक परम भागवत था। चतुर्थ एवं पंचम ईसवी बौद्ध धर्म का स्वर्ण-युग माना जाता है। कारण कि इसी समय परम भागवत युग मण्डलियों ने बौद्ध-धर्म की ध्वजा दूर-दूर तक पहुँचाई थी। युग नरेशों के राज्यकाल में बौद्ध धर्म का बड़ा उत्थान हुआ। पाँचराव महिमाओं उदाहरणक अतिशुद्ध परम महिमा आर्य महिमा आदि विद्वान्पूर्व धर्मों की रचना भी इसी समय हुई। मध्य-युग में भागवत-धर्म बौद्ध धर्म का ही अंग बन गया। अष्टम एवं नवम् मण्डलियों में वैष्णव भक्ति के नाम में दो अतिम मण्डलियों उपस्थित हुई। विनय कुमारिण भट्ट का आन्दोलन था। इन्होंने वैदिक यात्रीय धर्मवादी को मुक्ति का साधन बनाकर पुनः उन्ने स्थापित करने की चेष्टा की। द्वितीय महाभारत का अर्द्ध-भाग था। इन दोनों ही नामों ने भक्ति के मूल उद्देश्य को हानि पहुँचाई। भागवत धर्म के लिये उपाय तथा उपायक दोनों ही परमावश्यक अंग हैं। उपाय के बिना उपायक की उपायता निर्भूत है तथा उपायक के बिना उपायक देव की वाई भी लता नहीं है। गणिकराज्य वंश के मन्त्र विन् एवं आर्य का यदि कोई अनुभव

करने वाला ही न होगा तो उसकी उताही क्या ? किन्तु संकराचार्य के निष्ठाकार के सम्मर्पित उपासक का कोई स्थान न था । इस मत से बनता में बहुत असन्तोष पैदा और इस समस्या का हम सबकी से औरहकी मनाम्नी तक होता रहा । इसी बीच में रामानुजाचार्य विष्णु स्वामी निम्बार्काचार्य मम्माचार्य आदि आचार्यों ने दक्षिण भारत से आकर उत्तरी भारत में विविष्टाईत बुद्धाईत ईताईत ईत आदि मतों का प्रचार बनता में करके जीव और जगत की सत्यता स्थापित की ।

वैष्णव-धर्म का प्राचीन नाम भगवत-धर्म तथा पांचरात्रमत है । विष्णु पद ऐश्वर्यों के प्रतीक होने के कारण 'भगवत' शब्द के द्वारा अभिहित किये गये और उनकी भक्ति में साधना करने वालों को भगवत कहा गया । भगवत-सम्प्रदाय के आराध्य 'बामुदेव' का उल्लेख वैदिक-साहित्य में सम्भवतः प्रथम बार हुआ था । तैत्तरीय आराध्यक का दशम प्रपाठक इस बुद्धि से विचारणीय होगा ।^१

भगवत-धर्म के प्रमुख एवं आचारभूत ग्रन्थ आदिबुध्य परम संहिता सात्वत संहिता हैं । इनके अतिरिक्त पावसतन्त्र विष्णु संहिता ईश्वर संहिता काशिका संहिता सांख्य संहिता मारक पांचरात्र आख्याय संहिता भी प्रसन्न संहिता आदि भी भगवतधर्म के प्रमुख ग्रन्थ हैं । इस बुद्धि से भगवत भी महत्त्वपूर्ण रचना है । भगवत की भी अनेक टीकायें लिखी गई हैं । जिनमें से चौधर स्वामी हुए 'भाषार्थ दीपिका' मुद्रसेन सूरि हुए 'गुरु पञ्चीया' और राजब विरचित 'भगवत चरित्रा' विजय ध्वज पदरत्ना सभी वस्तुभाचार्य तुकोविनी मुकुन्दभाचार्य सिद्धान्त प्रदीप उपाध्याय गोस्वामी बृहद् वैष्णव टोपिकी जीव योस्वामी जयसम्भर विश्वनाथ अचरुर्ती हुए सारार्थचिन्ती श्री हरि हुए हरि भक्ति रत्नावल' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

भक्ति का द्वितीय उत्थान (७ ई स १४ ई तक)

वैष्णव भक्ति का द्वितीय उत्थान ठामिननाथ से हुआ । इस द्वितीय-उत्थान का योगजल जालवार सगुणों से हुआ और इसकी इति भी वैष्णव आचार्यों से हुई । जालवार ठामिन भावा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भगवत भक्ति रूप में मोन व्यक्ति । द्वितीय उत्थान के अर्चक बाग में इन्द्रिय क्षेत्र में भक्ति का प्रचार और प्रसार देने के पक्ष से हो रहा था । इन्द्रिय क्षेत्र वैष्णव भक्ति का केन्द्र बन गया । सम्पूर्ण भक्त आचार्य का परिवर्तन करने माधव आदि यह उपाय हो या जीव जगत् हो या निर्बल साधक का या कुछ मारी हा या कुछ पूर्ण रूप से वैष्णव ब्रह्म की साधना के संलग्न थे । जालवार भक्तों में बारह साधक को विशेष ध्याति और प्रसिद्धि प्राप्त हुई । भक्ति साधना के प्रसार देने में अनुश्रित य जालवार जगत् वैष्णव के समान भक्ति एवं मधुर भाषा में लोग

१. आराध्यक विषयों बामुदेव कीर्ति ।

नया विष्णु प्रपाठक ॥

—तैत्तरीय आराध्यक का दशम प्रपाठक ।

प्रोत गुह्य अमृतियों की द्विष्ट भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करके जनता को मति के महान् सरोवर में बबगाहन कराया करते थे। आसवार-संत बड़े माबुक और माबक थे। इन युग में इन मन्त्रों के द्वारा चार सम्प्रदायों को जन्म प्राप्त हुआ

- (१) निम्बार्क-सम्प्रदाय
- (२) श्री सम्प्रदाय
- (३) मध्व-सम्प्रदाय
- (४) रङ्ग सम्प्रदाय (विष्णु स्थायी)।

आसवार-मन्त्रों का मन्त्रों की दृष्टि में आचार्य सङ्कर का मायावाद मति के मार्ग में प्रतिबन्धक था। कारण नि मध्व सिद्ध हो जाने ॥ अनन्तर ही मति का विकास या जन्म होता है। अर्द्ध-वर्ण एवं मावना मति के मार्ग में बड़ी बाधक हैं। इसी कारण इन आचार्यों ने बड़ी कुसमता और लक्ष के साथ मायावाद की खालोचना और खण्डन किया।

निम्बार्क-सम्प्रदाय के विद्वानों ने अपनी अनुमृतियों और भाषों की अभिव्यक्ति देवबाणी या संस्कृत के माध्यम से की। संस्कृत में इन विद्वानों ने प्रस्थानत्रयी उपनिषद् ब्रह्मसूत्र तथा भगवद् गीता के प्रौढ भाष्यों की रचना करके शार्ङ्ग सिद्धान्तों को बल दिया और यह सिद्ध किया कि निम्बार्क-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की वैदिक-सिद्धान्तों और परम्पराओं कोई भेद नहीं है बल्कि निम्बार्क-सिद्धान्त-वैदिक परम्परा में ही निहित हुए हैं। निम्बार्क-मन में ईश एक अर्द्धत वाक् ॥ के सिद्धान्तों को ब्रह्मात्म से स्वीकार किया गया है। इस मन के आचार्यों ने खण्डन मण्डन की ओर अपना ध्यान नहीं दिया बलित्ता उन्होंने मन्त्र-जीर्ण की ओर दिया था। वे राधा-नृत्न के उपामक थे।

श्री वैष्णव तथा मध्व-सम्प्रदाय के आचार्य सखी नारायण की आराधना में विश्वास करते हैं। मति की उपयोगिता और सहाय पर इनकी अगार धडा की। शार्ङ्ग सिद्धान्त की दृष्टि में इनमें भेद था परन्तु व्यावहारिक सिद्धान्तों में कोई विषय अन्तर नहीं था। वैष्णव ने आचार्यों में मध्व-आचार्य का प्रमुख स्थान है। मध्व-आचार्य ने मैत्रीय श्रमों की रचना की जिसमें ब्रह्मसूत्र भाष्य अनुभ्यास्यान दत्तात्रिपद् भाष्य गीता भाष्य विशेष प्रसिद्ध है। इनके अनुसार रज्ज एवं मयं दोनों की तुल्य होता है। इस प्रकार वे दृष्टिने अर्द्धतवाद का खण्डन किया। मध्व-आचार्य ने सगुण ब्रह्म का स्थापना किया और निगुण ब्रह्म का खण्डन किया। दृष्टान् दृष्टि का शब्द निमित्त माना है। इनके मन में समार न था न भेद निमित्त है।

- (४) ईश्वर तथा जीव भेद
- (५) ईश्वर तथा जड़ जगत् का भेद
- (६) जीव तथा जगत् का भेद
- (७) जीव और जीव का भेद
- (८) जड़ और जड़ का भेद।

विष्णु स्थायी का रङ्ग-सम्प्रदाय उपर्युक्त तीनों सम्प्रदायों की तुलना में उच्च

हो गया। परन्तु तृतीय उत्खान में आचार्य ब्रह्मसूत्र ने इसे लोकप्रिय बनाकर इसका सम्मक प्रचार किया।

दक्षिण भारत की इस शक्ति जागृति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि शक्ति की यह स्रष्टा बनता में शक्ति आम्बोजन के रूप में प्रसारित हुई। यहाँ तक कि उत्तर भारत की भी शक्ति की प्रेरणा देने का श्रेय भी दक्षिणी भारत के इसी आम्बोजन को है। दक्षिण भारत की भट्टालु जनता में शक्ति की भावना एवं ब्रह्म के प्रति आस्था स्थापित करने में दो प्रकार के भक्तों का विशेष रूप से योगदान रहा है। इनमें से पहले कोटि के भक्त थे दीव संत। इन दीव संतों की संख्या ६४ मानी जाती है। उपर्युक्त चौसठ संतों में भागिष्क ब्रह्मक सम्बन्ध बापीड और सुन्दर के नाम विशेष समाहर के साथ मिले जाते हैं। इनकी पीपुष-वर्षी कस्यानकारी बानी दो ग्रन्थ रत्नों में संपुष्ट है। इनमें से प्रथम का शीर्षक देवदत्त तथा द्वितीय का नाम है 'तिरुवाचकम्'।

आत्मतार संत ब्रह्म के सच्चे प्रेमी उपासक भावुक तथा ब्रह्म रस में निरन्तर लब्धवाह्न करने वाले थे। 'आत्मतार' शब्द का अर्थ ही होता है 'आध्यात्म ज्ञान स्वी' समुद्र में गहरा बोता लमाने वाले यन्त्र-जन'। इन संतों या भक्तों की भाषा शास्त्रिक भाषा नहीं थी।

आत्मतार युग के पश्चात् 'आचार्य युग' का उल्लेख होता आवश्यक है। आचार्य युग के भक्तों में वैदिक कर्मकांड एवं मीमांसा के अनेक विद्वान् थे। इन्होंने तर्क तथा बुद्धि के द्वारा शक्ति की महत्ता और जीवन के लिये उपयोगिता प्रमाणित की। इन्होंने साधना का तीव्र साधन-मंडन किया और यह प्रतिपादित किया कि ज्ञान की अवेद्या शक्ति का मार्ग जनता के लिये अधिक उपयोगी और सुगम हो।

'आत्मतार भक्त' तथा आचार्य भक्त विष्णु शक्ति के बड़े स्वातन्त्र्य एवं प्रसिद्ध आचार्य थे परन्तु दोनों में किंचित् भेद था अन्तर भी विद्यमान था। आत्मतारों की साधना का आधार भी 'प्रपत्ति' या 'विष्णु शक्ति' परन्तु आचार्यों के जीवन का सार था शक्ति एवं कर्म का सुन्दर सम्बन्ध। आत्मतार शास्त्रों के विष्णु शक्ति विद्वान् नहीं थे वे थे शक्ति-रस में आच्छेदित बूढ़े हुए भावुक जन थे। परन्तु आचार्य देवानन्द के पारंपरिक विद्वान् होने के साथ ही तर्क एवं बुद्धि द्वारा अपने विषय का प्रतिपादन सुचारु रूप से करते रहते थे। संक्षेप में आत्मतारों की शक्ति में हृद्य पक्ष की प्रबलता थी और आचार्यों में बुद्धि पक्ष की पुष्टता थी। परन्तु दोनों का साध्य या अन्तर्गम्य एक ही था।

आत्मतार भक्तों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं पोर्बंद आत्मतार, नूतनतार, देवानन्द शक्तिशार, शठकोप मधुरकवि मुलशेखर विष्णु चित्त गोदा विप्रशासन मनिराज शिरोधन तथा शीतल। आचार्यों में आचार्य ब्रह्मसूत्र रचना मुनि। इनका समय सन् ८९४ ई. से १२४ ई. तक है। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं 'योगशास्त्र' तथा 'योगतत्त्व'। इनके साथ याज्ञवल्क्य का उल्लेख आवश्यक है। इनके अन्तर भीरवम् तथा राम मिश्र उल्लेखनीय हैं।

आचार्य विष्णुशक्ति के प्रसिद्ध विद्वान् थे श्री रामानुजाचार्य। रामानुज के प्रसिद्ध

ग्रन्थों के नाम हैं 'वैश्वार्थ संग्रह' 'नेहान्त सार' 'नेहान्त दीप' 'गद्यजम्' 'गीता भाष्य' 'वी भाष्य'।

भक्ति का तृतीय-उत्थान (सन् १४ १६)

भक्ति के तृतीय-उत्थान काम का प्रसार काम है सन् १४ से लेकर सन् १६ ई तक। यह आन्धोलन एकान्त जनान्धोलन के रूप में भारतीय जनता के मध्य में अभिव्यक्त हुआ। इस आन्धोलन का सम्बन्ध केवल तत्त्व-चिन्तकों या सास्त्रचिन्तकों तक ही सीमित नहीं रहा बरन् इसका प्रसार जनता के आन्धोलन के रूप में हुआ। भक्ति के इस उत्थान का सम्बन्ध भारतीय जनता के उस स्तर से विशेष रूप से था जो युग-युग से अपेक्षित और अन्यायित था। इस युग में दो बाणों में भक्ति-आन्दोलन का विकास हुआ। प्रथम बाण भी राम भक्ति-शाखा और द्वितीय कृष्ण भक्ति-शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। राम-शाखा का विकास कान्ही में हुआ इसके प्रवर्तक स्वामी रामानन्द थे। स्वामी रामानन्द ने भक्ति का सरस मार्ग सभी वर्गों तथा वर्गों के लिये खोल दिया उन्होंने सबसे पहली बार यह उद्घोषित किया कि जाति-पाति निस्तार है। जो हरि का भजन करता है वही हरि का प्रिय है।^१ मुसलमानों के भीषण अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता को ब्रह्म की इतनी सहज तथा मधुर भक्ति इससे पूर्व किसी ने नहीं प्रदर्शित की थी। इस नवीन मार्ग पर चल कर भारतीय जनता को अपार आनन्द और ब्रह्मानुभूति का अनुभव हुआ।

स्वामी रामानन्द के द्वारा प्रवर्तित सिद्धान्तों से निर्गुण एवं सगुण-ब्रह्म विषयक भक्ति की दो बाणों प्रकटित हुई। निर्गुण तथा सगुण बारा की कर्मचार दो महान् प्रतिभाएँ थीं जो भारतीय-वर्ग-साधना एवं साहित्य में संत कबीर बास तथा महात्मा तुमरीबास के नाम से प्रख्यात हुई। गुण प्रवर्तक रामानन्द ने भक्ति एवं कर्म की बारा को दो व्यापक घटक पर प्रकाशित किया ही साध ही जाति-पाति के भेद भाव को मिटाने के लिये अथक और महत्त्वपूर्ण परिश्रम किया। रामानन्द की यह हैन स्वर्णधरों में लिये जाये योग्य है और जाने कान्ही पीड़िता इस महत्त्वपूर्ण हेतु के कारण उनका स्मरण भद्रा के साथ सदैव करती रहनी। रामानन्दी सिष्य बड़े उदार होते हैं। इन सिष्यों में अनेक जातिकारी एवं प्रतिभावन कविया का आधिपत्य हुआ जिनमें सर्व प्रथम कबीरबास का नाम उल्लेखनीय है। कबीरबास के अतिरिक्त सेन नाई संत रीबास तथा पीपा का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। नाभाबास जी ने रामानन्द के जिन १२ प्रमुख सिष्यों का उल्लेख किया है वे हैं अमल बास मुकानन्द सुरमुकानन्द नरहर्मानन्द भावानन्द पीपा कबीर सेन बना रीबास पद्मावती और गुरचरी।

गुण प्रवर्तक रामानन्द द्वारा संस्थापित आदर्शों को लेकर कबीर ने साधना भक्ति

बीर साहित्य के क्षेत्र में नवीन शक्ति उपस्थित कर दी। इस व्यक्तित्व ने प्राचीन मान्यताओं के प्रति बड़ा सारी विद्रोह किया। इसने युग-युग से चली आने वाली परम्पराओं बाह्याचारों उपासना-विधान का तिरस्कार करके नये-नये आदर्शों की स्थापना की। कबीर ने जाति-पाति को निस्सार बताया और भुक्तकंठ से उद्घोषित किया कि जाति पाति पूछे न कोई हरि का भवै सो हरि का होई। कबीर ने अपनी पुण्य-भाषी द्वारा ऐसे उच्चाचार्यों का उपदेश दिया जो न केवल सत्य चिरन्तन और शाश्वत है बरन् उनमें प्रभावित करने की अद्वितीय शक्ति है। कबीर से प्रभावित होकर रैदास नानक बाबू मसूकदास सुन्दरदास रणबल गरीबदास चरनदास बरिदा ई पसटू साहब आदि ने भारतीय जनता को समय-समय पर ज्ञान का सम्बोध दिया।^१

डा. बिनय मोहन वर्मा का मत है कि उत्तरी भारत में निर्गुन भक्ति के प्रथम उपादक नामदेव थे।^२ नामदेव ने भक्ति का प्रचार बड़े सुलभ ढंग से जनता के निम्न स्तर के लिये किया। कहना न होना कि इस प्रकार के प्रयत्न या प्रवास का जनता पर बड़ा ही सुन्दर प्रभाव पड़ा। जनता ने इन उच्चारणों से मनस्विमों की भावनाओं को हर प्रकार से हृदयगत किया और उसे जीवन में कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया।

कृष्ण भक्ति-धारा का उद्गम गुन्दावन में हुआ। गुन्दावन भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र की भक्तिक क्रीडाओं का विख्यात केन्द्र स्थल है। यहाँ पर समय-समय पर बार सम्प्रदायों का विकास हुआ। ये सम्प्रदाय हैं

- (क) निम्बार्क
- (ख) बल्लभ
- (ग) चैतन्य
- (घ) तथा बल्लभिय।

निम्बार्क का आविर्भाव काल अभी तक निश्चित नहीं है। परन्तु इतना तो निश्चित है कि वैष्णव-सम्प्रदाय के समस्त प्रवर्तकों ने ये प्राचीनतम हैं। चैतन्य तथा बल्लभ समकालीन थे। निम्बार्क चैतन्य एवं बल्लभ ने अपने-अपने सम्प्रदाय के सिद्धांतों के निर्माण के लिये श्रीमद्भगवत् स प्रचुर प्रज्ञा और सकेंत ग्रहण किये। अस्तुति न होनी यदि कहा जाय कि मानवता से ही प्रेरणा ग्रहण करके इन समस्त सम्प्रदायों का विकास किया गया।

भक्ति के तृतीय उत्थान की एक और विशेषता है। इस युग में वैष्णव-काव्य का उदय हुआ। वैष्णव कवियों ने अपने हृदय की अनुभूति भावना तथा उपदेशों को

१ संत-मत तथा निर्गुन-काव्य-धारा के अन्य कवियों और पंथों के सम्बन्ध में हम सविष्टार उसीक प्रस्तुत ग्रन्थ के भाषिक परिस्थितियों एवं वर्तन' परिच्छेद में करेंगे।

२ हिन्दी की मधुरी संतो की सेवा

जनता के हृदय तक पहुँचाने के लिय प्रायोजिक भाषाओं और बोधियों का सहारा लिया। इन आचार्यों ने धार्मिक शिक्षाशास्त्र की जनता की बोली के द्वारा जनता तक पहुँचाने में अथक और सराहनीय परिश्रम किया। भक्ति-आन्दोलन ने जब जनता के आन्दोलन का रूप ग्रहण कर लिया। रामानन्द की वैष्णव भक्त-कवियों में गोस्वामी तुलसीदास ने जबकी तथा निर्मुखिया कबीरदास ने जनता की भाषा में भोजपुरी में अपने भाषों की अभिव्यक्ति की। कृष्ण चारा के कवियों में विष्णु उन्मत्तनीय हैं महारथ मूरदास मिन्होनि ब्रज की बोली में बाबुर्य बोस कर कृष्ण के मधुसूदन चरित तथा हृदयग्राही लीलाओं की अभिव्यक्ति की। मूर की परम्परा में उन्हीं के समकालीन कवियों में विष्णुपत्तया उन्मत्तनीय हैं नन्ददास परमानन्द कुम्भन दास छोट स्वामी गोविन्द स्वामी चतुर्भुज दास तथा कृष्ण दास। ये भट्टचार्य के कवियों के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनकी स्थापना आचार्य बल्लभ ने की थी। निम्बार्कचार्य के सम्प्रदाय ने प्रेरणा ग्रहण करके काव्य रचना करने वालों में विशेष रूप में उन्मत्तनीय बिहारी बनानन्द रसिक गोविन्द स्वामी हरिदास तथा दिन हरिचन्द्र हैं। इन सभी कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की।

एक प्रकार पञ्चदशी जगन्नाथी में वैष्णव-भक्ति का प्रबल सत्तर ने पूरे देश उत्तरी तथा दक्षिणी भाग को अपने रंग में अनुरजित कर दिया। इस समय भक्ति के प्रचार के साथ साहित्य और सभित भाषाओं का प्रचुर विकास हुआ।

निम्बार्क

वैष्णव-सम्प्रदायों में निम्बार्क मत का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। ऊपर कहा जा चुका है कि निम्बार्क मत वैष्णव मतों में सबसे प्राचीन है। बाणनिर्गता की दृष्टि में भी हमारा विषय महत्व है। इस मत के ऐतिहासिक प्रतिनिधि आचार्य निम्बार्क हैं। हमारे प्रथम उपरोक्त हंसाक्षर ग्रन्थान्त हैं। इन हंसाक्षर के सिद्ध एतत्तुमार हैं जिन्होंने हमारा उद्देश्य सहाय्य को दिया। नारद भी ने यह उपदेश निम्बार्क को प्रदान हुआ। दशैक पञ्चमहादेव के करण यह सम्प्रदाय हन-सम्प्रदाय सनकादि सम्प्रदाय या सनातन-सम्प्रदाय दक्षिण-सम्प्रदाय आदि नामों में प्रसिद्ध है। निम्बार्क का देव-दान सम्प्रदाय है। विशदन्ती है कि निम्बार्क जारया लेख्य बाह्य ध और बाहरी शिवा (दासी) के निवासी थे। निम्बार्क के चार शिष्य प्रसिद्ध हुए। ये हैं श्री निवामाचार्य आनुकुराचार्य गौरमुखाचार्य तथा महमद अहमद। निम्बार्कचार्य ने निम्नलिखित प्रथा की रचना की

(१) पाणिजान मोरम (२) दक्षिणारी (३) श्रीहृत्पादपत्राज (४) मंत्रगण्य पादनी तथा (५) प्रसन्न चन्द्रावली।

निम्बार्क मत के प्रसिद्ध आचार्य हैं पुरुषोत्तम देवाचार्य गुणर भट्टाचार्य बल्लभ बासीनी श्री भट्ट श्री हृत्पाद परमुखाचार्य।

श्री बल्लभ-मठ

इस मठ का विकास कुम्हारन की पवित्र भूमि में हुआ परन्तु इसका प्रसार राजस्थान एवं कुश्वाहा में भी समान रूप से हुआ। वैष्णव-सम्प्रदाय बनुष्टपी में बल्लभ-सम्प्रदाय ब्रह्म-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे और इनके धर्मश्रुती प्रतिनिधि थे आचार्य बल्लभ। आचार्य बल्लभ ने विष्णु स्वामी की अष्टिमान यही पर बैठ कर उनके सिद्धान्तों का प्रचार किया। विष्णु स्वामी की जीवनी और व्यक्तिगत अज्ञान की महान समिधा में पड़ा हुआ है प्रसिद्ध है कि ये इन्द्र देश के एक सचिव राजा के ब्राह्मण मंत्री के पुत्र थे। कहा जाता है कि बल्लभगणेशचरण ने स्वयं में बल्लभाचार्य को उपदेश दिया कि वे विष्णु स्वामी की भक्ति में जोड़न सीमा ग्रहण करें। इसी प्रेरणा के रूप स्वरूप विष्णु स्वामी ने ग्रहण कीया थी। बल्लभाचार्य ने कुम्हारन मूलक पुष्टि मार्ग की स्थापना की। बल्लभाचार्य ने कुम्हारन मित्रान के प्रचार के विषे अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनमें विषेय रूप में उल्लेखनीय हैं 'अनुभाष्य' 'पूर्व मीमांसा भाष्य' 'तत्त्व बीज निबन्ध' 'मुखाभिनी' 'पादत धर्म धर्म मीमांसा' 'गणनी भाष्य' 'अथर्व पीठिका' 'विज्ञान लोको' तथा तथा विवरण। श्री विष्णुनाथ कोमाई जी आचार्य बल्लभ के छोटे भाई थे।

श्री बल्लभ-सम्प्रदाय

राधा बल्लभ-सम्प्रदाय के सम्बन्ध में जो मत हैं कुछ लोग इसे निम्बार्क-सम्प्रदाय की कुम्हारनी माना मानते हैं और कुछ लोग इसे वैष्णव मत की माना मानते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि यह स्वतन्त्र वैष्णव-सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय की स्थापना ब्रह्म-मठ में हुई। इस सम्प्रदाय की मानना-महानि रेल कर कहना पड़ता है कि यह एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय के जन्मदाता श्री हरिवंश जी थे।^१ बीजवा के मन्थानुसार ब्रह्म श्री कुम्हार की भूमि के अन्तर्गत थे। इनके समय और जीवनी के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। विष्णुगुरु इनके मन्थानुसार विदे के देवदत्त स्वामी के निगामी मानते हैं। आचार्य बल्लभ उपाध्याय के मन्थानुसार इनका जन्म अवगत ग का नाम की हुई पर विदे का नाम मन्थानुसार है हुआ था। ये मीमांसा ब्राह्मण थे और भाट्ट भी इनके मन्थानुसार देवदत्त तथा कुम्हारन आदि स्थानों में निवास करते हैं। इनके विषय का नाम बल्लभ राज विषय तथा भाट्ट का नाम मन्थानुसार था। विष्णुगुरु इनके निगामी मानते हैं। राधा कुम्हारनी तथा श्री कोमाई। राधाबल्लभ-सम्प्रदाय के अनुगम आचार्य हैं श्री राधा जी तथा श्री गणेश जी।

अन्य सम्प्रदाय के विचारों में विवेक है। ये विचार विवेक तथा हैं। इन मूलों में

यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु-मनु का आधिपति देश काल की अभिवर्धन परिस्थितियों के फलस्वरूप हुआ। अब हम उन राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे जिनके कारण निर्गुण-सम्प्रदाय या मनु-मनु का विकास हुआ। सबसे पहले हम देश की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे।

राजनीतिक परिस्थितियाँ

किसी देश के बालाहरण जलवायु एवं परिस्थितियों का प्रभाव उस देश के निवासियों पर अनिवार्य होता है। मानव-समाज अपने बहुविध प्रसारित बालाहरण में प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। बालाहरण मानव का निर्माण एवं विकास में विशेष रूप से सहायक होता है। सत्य यह है कि सामाजिक परिस्थितियों एवं जलवायु मानव एवं उसके समाज के जीवन धर्मन के निर्माण और परिष्कार में अत्यधिक सहायक होती है। धर्मार्थ एवं परिस्थितियाँ मानव एवं उसके समाज की चिन्तन शक्ति तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन उत्पन्न कर देती हैं। कवि समाज का सर्वाधिक भावुक कारण एवं जीवनशील प्राणी है। हमलिये अन्य प्राणियों की अपेक्षा वह अपने समय की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में अधिक प्रभावित होता है। कवि समाज की प्रत्येक गति-विधि प्रकृति और परिस्थिति में प्रभावित होकर अपनी प्रतिक्रियाओं तथा अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। किसी साहित्यकार की रचनाओं और उसकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि में समाज के विभिन्न वर्गों की प्रकृतियों एवं परिस्थितियों का गहरा प्रभाव स्पष्ट रूप से नज़र आता है।

नेहरू जीनाजी में पार अंतराष्ट्रीय गंगाजी तथा अन्य निर्गुण मनु-मनु का आधिपति हुआ। इन कवियों में विशेष रूप से कबीर दादू नामक सुन्दर नाम मनु-मनु अंतराष्ट्रीय गंगा जीना गांधी बुद्धा गांधी दशिया गांधी बारी गांधी तथा अन्य नाम उल्लेखनीय हैं। इन पात्रों की कवियों में आधिपति कवियों में कदाचित् ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने युग की परिस्थितियों में प्रभावित होकर समाज की हीन भाँति पर गहरा प्रभाव करने का प्रयत्न न किया हो। वे कवि इतिहासकार की दृष्टि से समाज की परिस्थितियों को व्यक्त करने के विभिन्न प्रकार के विभिन्न विचारों का प्रभाव और 'बहुजनविचार' प्रकटित हैं। परन्तु इतिहास प्रमाण और इतिहासकारों की रचनाओं में इन पात्रों की कवियों की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान यही अन्तर्गत के साथ हो जाता है। इतिहासकारों में कुछ तो आधुनिक हैं तो कुछ प्राचीन। इन कवियों के समय की स्थितियों का कुछ ज्ञान हम संपुर्णतया भूतक तथा इतिहास आदि कवियों की रचनाओं में भी हो जाता है।

आधुनिक राजनीति नेहरू जीनाजी में अंतराष्ट्रीय गंगाजी मनु-मनु निम्नलिखित रूप में प्रकटित तथा अन्तर्गत की गयी। इसका प्रमुख कारण या कारण है कि वे पात्र आधुनिक। इन आधुनिकों का ज्ञान के कारण भारतीय राजनीति में

कर वसाल एवं अस्थिर हो उठी थी। वास्तव में भारतीय राजनीति विविध रवों में इसलिये परिवर्तित होती रही कि प्रत्येक बार एक नई शक्ति ने उत्साह और नई समझौतापत्रों को कार्यान्वित करने तथा महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये भारतवर्ष की जनता पर नये-नये प्रयोग किये और प्रत्येक बार भारतीय जनता को आक्रमणकारी शक्ति के समय मतमस्तक होकर सब कुछ स्वीकार करना पड़ा।

भारतवर्ष पर तेराहवीं शताब्दी के पूर्व अनेक बार अरबों ने आक्रमण किया। कलौका उमर ने सन् ९३९-३७ में बम्बई के पास भारतीय सीमा के अन्दर आक्रमण करके लूट मार की। परन्तु कलौका उमर का यह आक्रमण अधिक सफल न रहा। सन् ७१० ई. में मुहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। सन् ९७६ के समयग अलप्पागीन के नामाव मुबुस्तगीन ने अफगानों को संगठित कर हुमगान और सीम्तान पर आक्रमण किया। सन् १८८१ में उसने भारत पर आक्रमण किया और बयपाल से संबंध हुआ। मुबुस्तगीन ने अनुप धन राशि भूत कर पेसावर को अपनी सीमा में सम्मिलित कर लिया। मुबुस्तगीन की विजय से तुर्कों को यह मर्ति-मांति ज्ञान हो गया कि भारतीय जनता के पास प्रचुर धन छिपे हैं और यह युद्ध-क्षमता में अकुलत तथा बल में बढ़ी हीन है। महमूद गजनवी अपने पिता मुबुस्तगीन की ही भांति बहुत साहसी और उद्यमी था। महमूद गजनवी ने भारत पर सबह आक्रमण किये। उसका प्रत्येक आक्रमण बड़ा प्रबल और प्रचंड था जिसने पूरी शक्ति के साथ भारतवासियों का बिनाश समुत्पन्न कर दिया। महमूद का प्रथम आक्रमण १ ई. में सीमावर्ती नगरों पर हुआ द्वितीय १ ई. में अटिका के राजा जयपाल पर हुआ। इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और अटिका के निकटवर्ती प्रदेश को लूट कर महमूद ने हिन्दू जाति और संस्कृति विनष्ट करने में कोई प्रयत्न अवरोध न रखा। उसका तीसरा और चौथा आक्रमण सीरा और मुल्तान नगरों पर सन् १ ई. ९ ई. में हुआ। महमूद का पांचवां आक्रमण सन् १ ई. में सबक घास पर हुआ। सबक घास को पराजित करके ४ लाख दिरहम वसूल करके वह पुनः स्वदेश विजय थी से विभूषित होकर लौटा। उसका षष्ठ आक्रमण सन् १ ई. में हुआ। यह भारत के इतिहास में परिवर्तनकारी अभियान था। इस युद्ध के लिये आनन्दपाल को उरबीन दिल्ली कानिजर गन्नीज प्वालियर तथा अजमेर के शासकों से भी सहायता मिली इस युद्ध में भारतीय वीरों की विजय निश्चित थी परन्तु आनन्दपाल का ह्वायी युद्धरत्न पर ऐसा भाव कि लताश्रिया के लिये भारत पुनः धूमधमाओं के चरमों का दाम बन गया। इस विजय ने उत्साहित होकर महमूद ने नगरकोट (१ ई. १६) का पेटा डामा। दिल्ली ने घबड़ाकर किले के द्वार खोल दिये। महमूद को किले की इस विजय के साथ अपार सम्पत्ति मिली। उनके अनन्तर सन् १ ई. १८ तक वह दृढ़पूर आक्रमण करना चला परन्तु सन् १ ई. १४ में उसने बानेसर पर भीषण आक्रमण किया। सन् १ ई. में गन्नीज पर विजय प्राप्त करने के समय में उगम भारत पर आक्रमण किया। कुम्हमहर व राजा का पराजित करके अपार सम्पत्ति लूटने के

बाद उसने दस हजार आदिमियों को मुसलमान बना लिया। इसी प्रकार महाबन मबुरा कभीरू कासिबुर ग्यासिबुर पर अनेक बार आक्रमण करके उसने धन सम्पत्ति लूट ली और अपना एकाधिकार स्थापित करके हुये सहस्रों हिन्दुओं को मुसलमान बना दिया। सन् १२२ में उसने बड़ी भीषण सन्धि को सघीत करके जजमेर होने हुए सोमनाथ के मन्दिर पर आक्रमण किया। जगज्जिनों तक कुछ चमत्ता रहा पर अन्तयोग्या भूति उपासक हिन्दुओं की पराजय हुई और महमूद मज्जनी को प्रचुर सम्पत्ति और धन प्राप्त हुआ। इस मन्दिर से जितनी धनराशि महमूद का मिस्री उतनी सम्पन्न नहीं न मिस्री हाथी। लाल हीरे और जवाहरातों के डेर के डेर उसके पैरों पर कंकड़ों के समान बिखरे पड़े थे। सोमनाथ को लूटने के बाद जट्टी के राजपूतों पर आक्रमण किया और अश्विष्ठ रूप से जाटों का पराजित किया। इन प्रकार महमूद ने सत्रह आक्रमणों के द्वारा भारतीय जनता के आर्थिक जीवन का खोखला सामाजिक जीवन को बेतना बिहीन और राजनैतिक जीवन को निष्प्रभ बना दिया। महमूद प्रत्येक बार विनाश का मन्त्र सफर देश के सिद्धि पर छा गया था और प्रत्येक बार भीषण गर्जन के साथ उसने विनाशकारी तत्वा को रंग पर मनमाने रूप में बरसाने में कोई प्रयत्न अवशिष्ट न रखा।

महमूद मज्जनी के अनन्तर मोहम्मद गोरी के रूप में प्रचण्ड सूर्य भारतवर्ष के सिद्धि पर चमकन लगा। सन् ११७४ ई. में उसने गुजरात को जीत लिया। इसके बाद गुजरात पर आक्रमण किया। यद्यपि कैरतुवाल के राजा भीमदेव के हाथों वह बुरी तरह पराजित हुआ तथापि वह हतोत्साहित न हुआ। सन् ११८३ ई. में उसने मुसरो का नार कर पञ्जाब और सिन्ध पर अधिकार कर लिया। सन् ११८१ में उसने सारहिन्द पर आक्रमण किया। सन् ११८३ में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महाराज पृथ्वीराज को पराजित किया। पृथ्वीराज की पराजय से राजपूतों के हौमने पस्त हो गये। मुसलमानों ने जजमेर सिन्धी और हांसी पर भी सरलता के साथ विजय प्राप्त कर ली। सन् ११८४ में कभीरू भी उनके साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। बालान्तर में इनने बिहार बंगाल आदि पर भी अपना एकद्वय राज्य स्थापित कर लिया। मोहम्मद गोरी ने हर प्रकार में भारतीय जनता का निर्वासन बनाने का प्रयत्न किया। मोहम्मद गोरी ने अपनी विनाशकारी प्रवृत्ति के द्वारा भारतवर्ष की विवादासीन प्रवृत्ति को उन्नति में बाधा उपस्थित कर दी।

गोरी के अनन्तर गुलाम-बग का उदय होता है। बुगबुहीन ने सन् ११९४ में राज्य किया। परन्तु इस अल्प समय में ही उसे निरन्तर सदाइयां करनी पड़ी। गुलाम बग के राज्य काय में ही चमेरू या का जीवन आक्रमण सन् १२२ में हुआ। चमेरू या मज्जनी न रता भीषणता और बटोरना के लिये इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने जजमेर भी कब्ज किया विनाश कृत समुत्पन्न हो गया। जनता इसकी चमत्ता की कि चमेरू या का नाम मुज्ज ही अर्थ भी रोना बन्द कर देने में। इन समय में जीवन विषम बनता जा रहा था। उ बीज्य की कोई भीमा नहीं थी।

इस प्रकार इस्लामी पताका भीरे-भीरे पूर्व की ओर बढ़ती गई और हिन्दू शक्ति की एकटा अपनी अस्थिर चमक बिस्ताकर बुझ गई। अन्ततोमरणा बेल की झूट से लाभ उठाकर इस्लामी पताका ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। सन् १२९ से लेकर सन् १२६ तक मुसलम-वंश ने भारत पर शासन किया। गुलाम-वंश के शासकों ने बलबल बहुत ही कठोर शासक था। उसने रक्त तथा तलवार के बस पर शासन किया। यमार्बबादी होने के कारण यह युद्ध की आवश्यकताओं को भी भली प्रकार जानता था। मुसलम-वंश के परभाव खिस्ती-वंश की संस्तनत हुई। उसका प्रमुख शासक अलाउद्दीन बहुत ही अत्याचारी था व्यक्तिगत समृद्धि को रोकने के लिये मुस्लिम ने लोगों की शक्ति का अपहरण करने की नीति अपनाई तथा घोषणा करवाई कि 'हिन्दू लोगों तक तक विनाश और आकाशकारी नहीं होंगे जब तक उन्हें पूर्णतया बरिख नहीं बना दिया जायगा'।^१ किन्तु इतिहास के पृष्ठों से यह ज्ञात हो जाता है कि उसकी सम्पूर्ण नीति ही इस सिद्धान्त पर आधारित थी कि कोई भी अधिक बल एकत्र न कर सके। उस युग को देखते हुये उसकी यह नीति साहसपूर्ण एवं अत्यधिकारी थी। यद्यपि हिन्दुओं के प्रति उसका व्यवहार बर्माबितापूर्ण ही था तथापि उसने इस्लाम के धर्माधिकारियों के सामने सर नहीं झुकाया उसने घोषणा की

मैं यह नहीं जानता कि यह नियमानुकूल है अथवा नियम विरुद्ध है मैं जो कुछ राज्य के लिये हितकर तथा परिस्थिति विरोध के लिये उपयुक्त समझता हूँ उसी के करने के लिये आज्ञा जारी करता हूँ और जानूँ बाले न्याय के दिन मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता।^२

अलाउद्दीन ने धर्माधिकारियों के ऊपर जो प्रभुत्व स्थापित किया उससे केवल मुस्लिम साम्राज्य की भीष ही न बढ़ हुई बल्कि यह इस बात का भी बोधक है कि मुस्लिमों का राजनैतिक दृष्टिकोण दिन प्रति-दिन अधिक बर्ष निरपेक्ष होता जा रहा था। अलाउद्दीन हिन्दुओं के उत्पीड़न के रूप में प्रसिद्ध है। उसने देवगिरि तथा भीमताबाद पर सन् १२६९ में आक्रमण किया और बेधुमार बन उसके हाथ गया। अलाउद्दीन के राज्यकाल में मुगलों ने अनेक बार आक्रमण करके देश की शान्ति और व्यवस्था को भंग किया। सन् १२६ में मुगलों के सरदार कुतुबुग खाना ने अनेक देश जीत कर दिल्ली पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि मुगलों के इस आक्रमण के कारण दिल्ली सराजियों से भर गई थी और देश में घुसमरी की परिस्थिति सम्पन्न हो गई थी। सन् १३३ ई. में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। इसके अनन्तर उसने दक्षिणी भारत के अनेक हिन्दू राज्यों पर आक्रमण किया। देवगिरि आदिल शोहाबत पाण्डय तथा बेरबलीय राज्यों को पराजित करता हुआ उसने अपने वैभव का विस्तार किया।

१ भा में मु शासन का इतिहास एच भार तर्मा पृष्ठ ११६।

२ भा में मु शासन का इतिहास एच भार तर्मा पृष्ठ २ ।

खिरजी बंस के पश्चात् तुगलक बंस के हाथों में दिल्ली की सत्ता आई। मुहम्मद तुगलक अमाउद्दीन से भी साहसी था। हृदय में बुझिबारी होन के कारण नवीन प्रयोगों में उसे रुचि थी। उसने हर ऐसी नीज की जर्कों पर प्रहार किया जो पुरातन होने के कारण सङ्ग-गस जकी थी। परन्तु हम देखते हैं कि उसका शासन कास असफलताओं की एक कदम कहानी मात्र ही रह गया। मुहम्मद तुगलक के पश्चात् फिरोज तुगलक नहीं पर बैठा। उसने हिन्दुओं तथा गैर सनातनी मुखलमार्गों के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार किया। यद्यपि कि वह हिन्दू भाषा का पुत्र था।^१ वह उस्मानों के आदेशानुसार ही शासन व्यवस्था का संभालन करता था। उसने आत्मकथा में स्वयं ही स्वीकार किया है

मैंने काफिर प्रजा को पैगम्बर का धर्म अंगीकार करने के लिये प्रेरित किया और बोधना की कि जो भी व्यक्ति कलमा पढ़ेगा उसे बन्दिया से मुक्त कर दिया जायगा। यह समाचार सामान्य जनता के कानों में पहुँचा बड़ी सख्या में हिन्दू एकत्र हुये और उन्हें मुसलमान होने का सम्मान प्रदान किया गया। इस प्रकार दिन प्रति दिन हर दिशा से हिन्दू आते रहे और इस्लाम अंगीकार कर लेने पर उन्हें बन्दिया से मुक्त कर दिया गया और सेंट तथा समान वेस्टर अनुसूचीत किया गया।^२

फिरोज के उत्तराधिकारी बिलासी तथा अयोग्य निकले और तुगलक-बंस के अन्तिम तथा खरिदहीन शासक महमूद के समय में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। तुगलक-बंस की रही-सही प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। तैमूर का भारत पर आक्रमण करने का समय उसके निम्नलिखित काल में प्रकट होता है। उसने कहा कि—

भारत पर आक्रमण करने का मेरा उद्देश्य काफिरों के बिरुद्ध मुझ करना है पैगम्बर की आज्ञानुसार उन्हें सच्चा धर्म (इस्लाम) स्वीकार करने के लिये पाध्य करना बहुदशवार तथा अन्य-विशवास से मुक्त करके पवित्र करना तथा मन्दिरों और मूर्तियों का उन्मूलन करना जिससे हम धर्म तथा ईश्वर के समर्पक और ऐनिक बन कर पावी तथा मुसाहिब का पद प्राप्त करेंगे।^३

तैमूर ने अपने सैनिकों की बौछार उसी प्रकार भारत पर कर ली जिन प्रकार मंग बन बरसाते हैं। पंजाब प्रायों की दिल्ली तक उसने उगाड़ दिया। मार्ग में वह अटक मुस्तान बिषामपुर मटेनेर आदि स्थानों से होकर बुजरा और अपने पीछे अराजकता और दुमिष्ट को छोड़ता जाता था। एनपिस्टरन के मतानुसार पाच दिन तक भीषण गर-सहार होता रहा और तैमूर सूट तथा अग्निबाँध का सूक रक्षक बना रहा।^४ जब सगर्भें बक गई तथा लूट के लिये कुछ भी न बचा तब उसने कृष करन की आज्ञा दे दी। मार्ग में हजारों काफिरों को मरक भी जाग में आका गया।

१ भा में मु शासन का इतिहास एस आर जर्मा पृष्ठ १४८।

१ भा में मु शासन का इतिहास एस आर जर्मा पृष्ठ २३०।

२ भा में मु शासन का इतिहास एस आर जर्मा पृष्ठ १२८।

३ ए ए हिस्ट्री आफ इण्डिया पृष्ठ १२।

इतिहासकारों ने तैमूर के आक्रमण की भयानकता और विनाशकारीता का उल्लेख बड़े विस्तार के साथ किया है। कहा जाता है कि तैमूर के आक्रमण के अनन्तर देश में चारा और बिनाश भुलभरी अकाल और ह्रास के दृश्य समुपस्थित हो गये। भुलभरी और गरीबी के कारण लोगों को कई-कई दिन तक भूखे रह जाना पड़ता था। हजारों की संख्या में लोग मरण रूप। खेती विनष्ट हो जाने के कारण किसानों को भी चारा नहीं मिल रहा था।

इस 'ईश्वरीय प्रहोप' के भारतीय शिनिज क उस पार अन्तर्ध्वनि हो जाने पर भी देश को बल जन मान तथा धर्म की अपार शक्ति सहनी पड़ी। मुसलमन-वंश नष्ट हो गया पर मुस्लिम सत्ता का विकास नहीं सका। बिरस के शब्दों में परसत्ता अपहरण पर आचारित मुसलमानों की मौनिक नीति में कोई रूकावट नहीं पड़ी।^१

कुछ वर्षों तक राजधानी पर कबीर इकवास जी का अधिकार रहा फिर सत्यनंद लोधी वंश के हाथ में आई। बहामास सादी के पश्चात् उसका तीसरा पुत्र सिकन्दर साह के नाम से गद्दी पर बैठा। यह एक हिन्दू सुनार स्त्री का पुत्र था। परन्तु फिर भी उसे हिन्दुओं से बचना भी। इतिहासकार एनफिन्सटन ने इसकी गणना इने विने अन्ध धार्मिकों में की है। जिन्होंने मन्दिरों और हिन्दुओं से विभिन्न नगरों को ध्वस्त किया था। धर्म-यात्रा तथा व्यवहारों में पवित्र नदियों में स्नान तक का निषेध कर दिया। एक बार एक ब्राह्मण के यह कह बने पर कि सभी धर्म यदि सत्यतापूर्वक पालन किये जायें तो ईश्वर साह्य हैं' मरवा जाना था।^२

सत कबीर दास जी को सिकन्दर लोधी का समकालीन बताया जाता है।^३ कबीर के पदों में भी दो स्वधों पर उत्कासीन शासक सिकन्दर लोधी के अत्याचारों का वर्णन है।^४ बाजी हाथ कबीर पर हावी चलवाया गया था और कबीर में बाँध

१ इन्डिया जोर्नल ऐन्ड न्यू पुष्ठ ५।

२ मा में मु ब्राह्मण का इतिहास एस आर बर्मा—पुष्ठ १६२।

३ ए न्यू हिस्ट्री आफ इन्डिया पुष्ठ ३६१।

४ रेजरेण्ड ईश्वरी प्रसाद तथा रामकुमार बर्मा जी इस मत में सहमत हैं।

(१) Kabir and his followers Rev Keay-Page।

(२) हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुष्ठ ३३५।

(३) सत-कबीर पुष्ठ ३५।

५ सत-कबीर, डा रामकुमार बर्मा

प्रथम संस्कृत राय गीत के अनुसार पद में हुआ ॥ और द्वितीय राय मीरन के अन्तर्ध्वनि पद में।

कर गंगा में डबाने का प्रयत्न किया गया था ।^१ यद्यपि इन पर्वों में कहीं भी सिकन्दर का नाम नहीं है फिर भी अग्न्य ग्रन्थों में इस घटना का उल्लेख है कि सिकन्दर ने कैसे कैसे अत्याचार किये थे । इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि अग्न्य धार्मिकता के कारण कबीर दास जी को भी सिकन्दर लोदी का शिकार बनना पड़ा ।

सिकन्दर की शक्ति और महत्वाकांक्षा नि सीम थी । सम्पूर्ण देश का राज्य उसकी इच्छा पर निर्भर था । इसी कारण देश की पगता और विशेष रूप से हिन्दू उसकी कृपा के आकांक्षी बने रहे । इतिहासकार टिटस न भी भिन्ना है कि इस्लाम के प्रसार के लिये सिकन्दर न एक दिन में १२ हिन्दुओं की हत्या करवाई ।^२ सिकन्दर की राजनीति पर भी धार्मिक आवश्यों का प्रभाव था । जहाँ भी हिन्दुओं का कोई विद्रोह होता वहाँ उन्हें दण्ड देने के साथ ही साथ वह उनके मन्दिरों को भी तप्त कर देता था और उनके स्थान पर मन्दिरों का निर्माण करवाता था ।^३

लोदी-वंश के अन्तिम शासक इब्राहीम लोदी के साथ बाबर का प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ और मुसलमान की स्थापना हुई । इस युद्ध में बाबर न भी काफ़िरों के विरुद्ध बिहार (बर्म-युद्ध) की घोषणा की थी । अपने कट्टर अनुयायियों को प्रसन्न करने के लिए वह हिन्दुओं को मार डालता था और उनके मिरों के डेर के डेर लगा देता था ।^४

बाबर के पश्चात् हुमायूँ शासक हुआ परन्तु शेरशाह ने युद्ध में हुमायूँ को पराजित किया और स्वयं शासक बन बैठा । शेरशाह की पगता भारतीय इतिहास के सबसे असामान्य शासकों में होती है । वह प्रथम मुसलमान शासक था जिसने अपनी प्रजा के हित का विचार किया । उसने वह समयने की प्रतिभा थी कि सरकार को सर्वप्रिय बनाया जाय । राजा को प्रजा के कल्याण के लिए शासन करना चाहिये । इसी कारण उसने न्याय तथा सहिष्णुता की नीति द्वारा हिन्दुओं का प्रसन्न रखा ।

१ (१) रे महामत तुमु शारद काटि
इसहि तुपवहु धानहु साटि
इसली ने लोरी बरै विधानु
बाके रिसे बसे मगवानु ।

(२) गग मुसाइनि गहरि गभीर
जमीर बाधि करि करे कबीर
मनु न जिये तनु काहे कज डराह
करन कमल चित रहियो समाह ।

२ Inisap I lam P : 12

३ सप्त दर्शन डा जिसाकी नारायण दीक्षित पृष्ठ १९७ ।

४ भा दे मु शासन का इतिहास एन आर दमा पृष्ठ १९२ ।

एक ही कौट का कथन है 'सच्चा मुसलमान होते हुए भी उमर अपनी हिन्दू प्रजा का कभी उपीड़न नहीं किया' ।^१

उरुहाह का अस्पृश्यामीन शासन मुक्त और शान्ति से पूर्ण था । इसकी शासन व्यवस्था व्यापक प्रति एवं राजनीति भी उच्च कोटि की थी । ईर्यकामीन मजानि के बाद शान्ति एवं किञ्चित् सुख की स्थापना ने ईर्यकामीन को विरमुक्त करने में सहायता दी । बायली इसी काल के प्रमुख सूची कवि है । जिनके काव्य में अस्पृश्या सहस्यता का परिचय मिलता है ।

उरुहाह के उत्तराधिकारी योग्य न थे । परिस्थितियों के परवरण के कारण हीरि हिस्ती राज्य का शासन बन बैठा । हुमायूँ के परचाएँ उमर का पुत्र अरवर शासक हुआ । उसने हिन्दू राजपूत मित्रों से विवाह किया और योग्य हिन्दू विद्वानों को भी राज्य में उच्च पद देने प्रारम्भ किए । वह हिन्दू धर्म का आदर करता था और हिन्दुओं के पौराणिक धर्मों को फारसी में अनुचित करने की आज्ञा भी दे दी थी ।

उदुराहास ने अपने शान्ति-प्रणव 'परिचय' में अरवर की नीति का उत्प्रेषण किया है

'नीति अरवर तक अरवर रहा
तिन साधुन सो कुछ न कहा'^२

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अरवर ने उदारता की नीति का अनुसरण किया था । सन् १५६४ में उसने हिन्दुओं से वसूल होने वाले कर बन्द कर दिये जिससे हिन्दू और मुसलमान प्रजा में कोई भेद नहीं रह गया । अजमेर में हिन्दू राजाओं की मूर्ति-पूजा बन्द तथा शान्ति कर दी थी । अपने अपने धर्म मानने के लिए सभी स्वतंत्र थे ।

अरवर ने अपने साम्राज्य में एक ऐसे शासन की नींव डाली जो किसी सम्प्रदाय विशेष या किसी विशिष्ट वर्ग का न होकर सब जातियों व वर्गों का सम्मिलित शासन था ।

इसके परचाएँ अहमदशाह शासक हुआ । अहमदशाह की शान्ति-नीति अरवर के ही समान थी । परन्तु वह मुसलमानों के प्रति कुछ पक्षपात पूर्ण थी ।^३ धर्म के प्रह्व व परित्याग के विषय में वह अरवर के समान उदार न था । इस्लाम को स्वीकार करने

१ भा मे मु शासन का इतिहास एस आर. वर्मा पृष्ठ ३१५ ।

A study of the Philosophical view of Akbar
Sunder Das and Chandra Das

By—D. T. N. Dikshit (D. Litt. Thesis)

३ भा मे मु शासन का इतिहास एस आर. वर्मा पृष्ठ ८६१

4. Religious Policy of Mughal Emperors Page 70

H. T. Jha —By Banarsi Prasad Page 259

बाबे को वह राज्य-कोष से आधिक कृतियाँ देता था साथ ही उनका सम्मान भी अधिक होता था । परन्तु हिन्दू-भक्त आदि पूर्ववत् ही मनाये जाते थे । यद्यपि जहाँगीर ने अपने पिता की नीति का अनुसरण किया तथापि उसकी नीति अपने पिता की अपेक्षा संशुद्धित हो थी ।^१

सन् १६२६ में जहाँगीर की मृत्यु के पश्चात् साहजहाँ सिंहासनावृद्ध हुआ । सिकन्दर सोबी तथा फिरोज तुगलक की भाँति यह भी हिन्दू-माता का पुत्र था और उन्हीं के समान इस्लाम का पक्षपाती भी था । राजपुत्र स्त्री का पुत्र होते हुए भी वह हिन्दू-धर्म से किञ्चित् माघ भी प्रभावित नहीं था ।^२ सन् १६३५ ई. में साहजहाँ ने अपने को इस्लाम के विरोधियों का विनाशकारी उद्बोधित किया ।^३ उसने राज्य के उच्च-गव मुसलमानों के लिए सुरक्षित रखे और हिन्दू-तीर्थ यात्रियों पर कर लगा दिये । उसकी यह नीति देख कर मुसलमान कर्मचारियों ने भी हिन्दुओं को उत्पीड़ित करना प्रारम्भ कर दिया ।^४ उसने जुझार सिंह तथा उसके परिवार को मुसलमान बना लिया तथा हिन्दुओं के सामाजिक-जीवन में नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न कर दिये ।^५

फिर भी साहजहाँ शरीरों पर दया करता था ।^६ साहजहाँ और जहाँगीर की उदारता के ही कारण मुगल-शासनाय का वह राष्ट्रीय रूप जो कि अकबर ने बनाया था स्थिर रह गया ।

साहजहाँ को कैद कर औरगजेब विन्सी सन्तत का शासक बना तो उसकी नीति अकबर जहाँगीर तथा साहजहाँ से निताल मित्र थी । वह इस्लाम का कट्टर

1. In short Jahangir ordinarily continued Akbar's toleration. He experimented a simultaneous maintenance of several religions by the State with all this Jahangir sometime acted as protector of true faith departure as however slight from Akbar's wide outlook had thus begun.

—The Religious Policy of Moughal Emperors, Page 90

2. The Religious Policy of Moughal Emperors Page 94
 3. The Religious Policy of Moughal Emperors, Page 96-97
 4. History of Shahjahan
 —By Dr Banarsi Prasad Page 89-90
 5. History of Shahjahan—By Dr Banarsi Prasad Page 89

६. साहजहाँ उनके गुरु राजा
 दिन फिर बहुत परीष भेजाया ।

Philosophical views of Malakda Sundar Das and Charan Das. —By Dr T N Dikshit

अनुयायी का इस कारण इस्लाम के कथित विषयों के अनुसार ही आचरण करना था।^१ राजपूतों पर बैठे ही उसने सर्वत्र हिन्दुओं का उन्नीड़न आरम्भ कर दिया और बिचार पूर्वक एक नायिक नीति बनाई।

राज्य में प्रचलित हिन्दू प्रथाओं और राजपूतों पर हिन्दुओं की निम्नता ही बर कर दी। सन् १७२ में उसने बीज से भी हिन्दुओं को हटा दिया।^२

सारांश में यह हम उन संघासन-मूर्तियों को स्पष्ट करेंगे जो कि औरंगजेब ने इस्लाम के निश्चालों के अनुसार बने थे।

(१) हिन्दुओं पर फिर से जमिया कर लगाया गया।

(२) हिन्दू मन्दिरों को तोड़ने की आज्ञा दी गई।

(३) व्यापार व्यवसाय आदि में हिन्दू मुसलमानों में भेद किया गया।

(४) इस्लाम की बीबी बने बानों को उच्च पद दिये जाने से तथा सम्मान होता था।

(५) हिन्दू लोग सार्वजनिक रूप से त्यौहार आदि नहीं मना सकते थे।

(६) घण्ट पथों से हिन्दुओं को हटा दिया गया।

(७) उन हिन्दू रीति-रिवाजों को बन्द कर दिया जो कि हिस्ली दरबार में प्रचलित हो रहे थे।

औरंगजेब की इस बिरोधी नीति का परिणाम मुगल-शासनात्म्य के लिये हानिकर हुआ। उसकी इस बमनकारी नीति की प्रतिक्रिया सिक्खों में विशेष रूप से देखने में

१ 'साहबर्ही सुत औरंगजेब'

जने स्वर्ण कुरान कहा। परिषदी सचुरावास पृष्ठ १६।

भी राम बर्मा ने भी लिखा है —

*He was a Muslim King and seemed to him unreasonable
not to govern country according to his interpretations of Injuc
tions of Quran and traditions*

The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 152

२ साहबर्ही पाठसाहब बब मुजा

बंद देस में बहुत बिस हुआ

औरंगजेब दाहि सुत एका

बैठ राज तिन किनो बिकेका।

(परिषदी सचुरावास—पृष्ठ १७)

—मुम्बर-बर्होन

हॉ बिजोकी गाराबन बीजित

पी-एच डी डी मिट —पृष्ठ ३।

३ *Religious Policy of Moughal Emperors—P g 155.*

मिलती है। यह समयबहादुर का बन्दी बनाकर प्रानदंड देना उसकी धार्मिक संकीर्णता का एक प्रसंग उदाहरण है।^१

औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्रों में राज्य प्राप्ति के लिए यह बगहड़ हुई और बहादुरशाह ने अपने पराक्रम से राजमत्ता प्राप्त कर ली। उसके राज्य-काम में पांच बरों तक सिकखों के साथ युद्ध ही चलता रहा।^२

बहादुरशाह की मृत्यु के पश्चात् सन् १७१२ से मान बर्य तक निरंतर संघर्ष होता रहा और बाद में मुहम्मदशाह सिंहासनरुढ़ हुआ। सन् १७१३ में पंजाब के शाह नादिरशाह ने भारत पर आक्रमण किया। मुहम्मदशाह नादिरशाह का मुकाबला करने में असमर्थ रहा और मुगल सेना का परास्त कर नादिरशाह ने बिस्मी पर कब्जा कर लिया और इस्लाम का हुकम दे दिया। उसके आक्रमण से मुगलों की खी-सही क्षति भी दीप्त हो गई। मराठों राजपूतों और सिक्खों ने उसको पहले ही खोजला बना दिया था इसके पश्चात् जो मुगल बहादुर हुए वे केवल नाम मात्र के लिये ही थे।

सन् १७६३ में मराठों में मानवा पर विजय प्राप्त की और सन् १७६१ में उड़ीसा और बंगाल उनके अधीन हो गया। अहमदशाह दुर्गमी न भी भारतवर्ष पर भार आक्रमण बिना और बहुतों आक्रमण में मराठे पराजित हो गये।

इसी समय भारत में एक अन्य बिदेसी जाति जो कि सन् १६०० के मार्ग से भारत में आई थी अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी। मुगल सल्तनत तो लम्बे-लम्बे समाप्त हो ही चुकी थी। मराठों के शक्तिहीन होने ही अंग्रेजी जाति की शक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगी और इसका मुगलों का नामनिर्वाण भी बिहने लगा। अंग्रेजों ने अपना राज्य धीरे-धीरे दुर्ग एक मुख्यबस्तियन कर लिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकार बृद्धि प्राप्त करने लगे। गिमरी हुई जनता को कुछ माल बेच का अवसर प्राप्त हुआ। परन्तु फिर भी दमन था। इसी राजा का राजा का कमिष्नर लॉ गवर्नर लुन-बैत छीनने का प्रयत्न करते ही रहे। सन् १७७६ में १७८२ तक गवर्नर जनरल लॉ हेमिन्ग्वेन न कम्पनी की नीति को कार्यान्वित किया।

इस प्रकार हम २ बरों में भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थितियों का जो बिचारन किया गया है उसमें स्पष्ट हो जाता है कि यह समय भारतवर्ष के लिए महत्त्व का समय था। राजनीतिक परिस्थितियाँ बड़ी तीव्रता के साथ बदलती जा रही थी। मध्य के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक बिनी प्रकार की धारणा स्थापित करना इस युग में असम्भव था। हिन्दी के राजनिर्वाण पर एक के बाद दूसरा राजपरिवार आया बिबिन बन बैभव और ऐश्वर्य का प्रशंसन करते यह भी अनिश्चित परिस्थितियाँ में अपनी जीवन मीना का समाप्त करके बिस्मृति के गर्भ में बिनीत हो गया और निर्वान का स्वयं हमारे राजपरिवार के हेतु रिक्त कर गया। इस पात्र की

१ Religious Policy of Mughal Emperors—Page 166

२ Later Mughal by William Horwin—Page 73 : 15.

वर्षों में बनेक बार विभिन्न राजपरिवारों के ऐश्वर्य के सूर्य उदय और अस्त हुये परन्तु पुनर्जा यह कि उनमें से कोई भी निरस्तबायी न रहा । प्रत्येक राजपरिवार अपने प्रयोगों के माध्यम से नई-नई साम्यताओं को संस्थापित करता और पुन वे साम्यताएँ उन्हीं के जीवनकाल में बाल की भीति के समान स्वतः गूढ़ जाती । प्रतिहिंसा की भावना से प्रेरित होकर इस युग के राजनीतिक महापुरुषों ने अपनी नीति को संस्थापित किया ।

सारांश में सन १६ से १८ की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रतिहिंसा प्रतिकार प्रतिकोष विस्वासघात निषट्ग निषेध विनाश और निविस्वास आदि शब्दों माध्यम से व्यक्त किया जाय तो बर्तगत न होगा ।

हमारे निर्बुध-सन्त-कवियों के हृदय तथा मस्तिष्क पर इस अलान्ति तथा कोलाहल की छाप पड़ी । तत्कालीन चतुर्विध अलान्ति से वे व्यथित हो चुके थे । इसी कारण निर्बुध-सन्त-कवियों ने यह आवश्यक समझा कि जातिधर्मों के भेदभाव को दूर कर दिया जाय और मानव का मानव के प्रति क्या कर्तव्य है इस ओर ध्यान दिया जाय । उन्होंने समा दया सहनशीलता विश्ववन्द्यत्व एवं प्रेम आदि के उपदेश देकर जनता को सम्भारों पर माने की चेष्टा की ।

सामाजिक परिस्थितियाँ

समाज जनता की समिष्ट का दूसरा नाम है । समाज जन-जीवन के व्यापक समूह का पर्याय है । समाज जन-जीवन के साथ उत्थान और विनाश के मार्ग पर अग्रसर होता है । जब जन-जीवन उन्नत होता है तो समाज स्वतः उन्नति के बिन्दु की ओर अग्रसर होता है, अन्यथा जन-जीवन की समस्त प्रतिक्रियाओं को वह आर-साध करके तदनुसार रूप ग्रहण करता है । जन-जीवन को प्रभावित करने वाले बनेक घटक होते हैं । जन-जीवन देश एवं काल की परिस्थितियों से बहुत अंशों में प्रभावित होता रहता है । वैसे देश और काल की परिस्थितियाँ होती हैं, तदनुकूल जन-जीवन का स्वयं स्वतः उदय जाता है और विकृत होता है । जन-जीवन की प्रतिधारा समाज पर अनिवार्य रूप से पड़ती है और पड़नी भी चाहिये ।

जन-जीवन समाज और देश काल की परिस्थितियों में बड़ा अनिष्ट सम्बन्ध है । हीनो एक दूसरे पर निर्भर और आश्रित हैं । तराही बलात्कारी से अठारही बलात्कारी तक राजनीतिक परिस्थितियाँ वैसे ही यह विषय पृष्ठ से स्पष्ट हो जायगा । सम्पूर्ण पाच सौ वर्षों तक देश की बला अस्थिर बनी रही । उत्तर-पश्चिम से होने वाले आक्रमणों के कारण इन पाँच-सौ वर्षों में जनता और देश की परिस्थितियाँ अनिश्चित बनी रही । इन-पाँच सौ वर्षों में वैसे राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ विकृत बनी रही वैसे ही सामाजिक परिस्थितियाँ भी हलालगाल रही । बाहर से होने वाले आक्रमणों के कारण समाज इन लम्बे पाँच सौ-वर्षों में अत्यधिक विकृत और विषम बन गया था । जन-जीवन उत्पीड़ित-अपवाधों और शोषण की व्यापक कदल खाया बन गया था ।

भारतवर्ष पर सर्वप्रथम मुहम्मद बिन कासिम ने भयानक आक्रमण किया था जिसका उम्मेद राजनीतिक परिस्थितियों के साथ हो चुका है। तब से लेकर ईस्टइण्डिया कम्पनी के स्थापना नाम तक भारतीय जनता उत्तर-पूर्व से होने वाले आक्रमणों से निरन्तर पीड़ित रही। इसीलिए इन पांच-सी बर्षों में भारतीय-समाज की दशा बड़ी ही शोचनीय बनी रही।

मध्य-युग में भारतीय-समाज अनेक अभिशापों से घरत था। समाज के नैतिक नियंत्रण हीसे पड़ चुके थे जिससे उच्छल समता अधिक बढ़ गई थी। मुसलमानों ने बर्षों और राज्य का प्रसार तलवार के बल पर किया था। अतः हिन्दुओं के हृदय में मासक बर्षों के प्रति एक मय की भावना सदैव बनी रहती थी। उनके मस्तिष्क में निरन्तर विरोधी भावनाएँ उठा करती थी और साथ ही बर्षों के प्रति विश्वास भी नहीं रह गया था। स्वतन्त्र-काल के समाज में केवल राजाओं की दृष्टि ही सब कुछ हो गया। बा। ईश्वर का कोई विधान भी नहीं था। जो दृष्टि उत्पन्न हुई वह पूर्ण होती चाहिये। राज्य प्राप्ति के लिये बुरे से बुरे कर्म करना भी उनकी दृष्टि में ठीक था। साथ ही बर्षों के नाम पर होने वाले अत्याचारों ने देश की दशा को और भी अधिक शोचनीय बना दी थी। राजवर्षों को जो देने के कारण हिन्दू-जीवन से उत्साह और उमंग का सर्वथा लोप हो चुका था। साथ ही जन बर्ष तथा सम्मान भी सुरक्षित था।

मुसलमान हिन्दुओं को चुना की दृष्टि से देखते थे। अपनी विरोधी प्रकृतियों के कारण हिन्दू और मुसलमान एक न हो सके। एक एकेस्वरवादी था तो दूसरा मूर्ति पूजक। एक वर्चस्व के प्रति आस्था रखता था तो दूसरा 'बिरादराने इस्लाम' का मारा समझता था। एक माय ने मातृत्व रूप का उपासक था तो दूसरा उसके अस्ति बर्ष का शत्रु था। इस प्रकार मध्यकालीन समाज हिन्दू और मुसलमान दो बर्षों में विभाजित था। अब हम इन दोनों बर्षों का अलग-अलग अध्ययन करेंगे।

मुसलमानी-समाज

मध्य-युग में बादशाह से लेकर सामन्तों तक का जीवन विलासिता तथा वासना से परिपूर्ण था। प्रजा की गाड़ी कमाई का धन हथारों की सख्या में रखने वाली यन्त्रियों की सन्तानों और राज्यद्वारा से रहने वाले कलाकार कवि संगीतज्ञ चित्रकार मूर्तिकार आदि पर व्यय किया जाता था। साथ ही भव्य भवन कीड़ा-उपवन सिंहासन राज-महलों की सजावट आदि पर भी धन-व्यय किया जाता था। प्रजा की और विलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता था। जिसके फलस्वरूप सामान्य जनिक भी जीवन में विलास और ईश्वर की आकांक्षा रखता था।^१ सर्व-साधारण मुसलमानों के लिये ज्ञानवाहक बने थे। जिनमें भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण होता था। इस स्थिति में तो मुसलमानों की कृपि या विलक्षण आदि करने

की भी आवश्यकता नहीं थी। योग्य मुसलमान शासक-वर्ग से सम्मिश्रित हो जाता था और अयोध्या सानकाहों के सहारे जीवन व्यतीत कर लेता था। जीविका के सिवे किसी भी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता न थी। इसी कारण बिसासिठा और आनन्द मुस्लिम-समाज की प्रभाव विशेषता बन गई।^१

विस्म-अनुत्पत्ति व सामाजिक समता की ओर ध्यान बिसाने बाध मुसलमानों में भी कुछ समय मुसल और पठान आदि विष्णु-मिन्न वर्ग के लोग थे। साथ ही अँग-नीच भावना का लोप भी न हो सका था। शिवा मुग्धी का भय भाव बहुत ही महत्त्व था जिसके कारण कभी-कभी आपस में संघर्ष भी हो जाता था। विष्णु-वर्ग का मुसलमान भी उच्च वर्ग की अपेक्षा असम्मानित था।^२

मुसलमानों में शास प्रथा का भी प्रचलन था सहस्रो व्यक्ति शास बना कर देश दिने जाते थे। मुसलमान वर्ग स्वीकार कर लेते पर भी उनके साथ समानता और सौमार्थ का व्यवहार नहीं होता था। यद्यपि कुछ शासों ने उन्नति भी की परन्तु सामान्यतः शास के जीवन में सशामुक्ति और कुम-कामना की प्राप्ति नहीं के बराबर थी। राजकीय शासों की सत्ता प्रायः अधिक हुमा करती थी।^३

मध्य-युग में सामन्ता मसबदारों या धनी-मानी व्यक्तियों के वैभव का अनुमान शास-वासियों की संख्या पर निर्भर था। जिस व्यक्ति के पास जितने ही शास होते थे वह उतना ही धनी समझा जाता था। इन शास-वासियों का जीवन बड़ा दुःखमय और भ्रूणित था। शासों को भाँति भाँति से उत्पीड़ित किया जाता था। कठोर परिश्रम के अनन्तर उनको इतना भोजन दिया जाता था जो उनका जीवित रखने मात्र के लिए पर्याप्त होता था। शासियों का जीवन शासों की तुलना में और भी हीन था। वे काम कीड़ा को शास करने की सामग्री भी मानी जाती थी। इस प्रकार इनके द्वारा व्यवहार का प्रसार और प्रचार होता था।

मध्य-युग में हरम को अधिक से अधिक सत्ता व दिव्यात्मनाओं से सुशोभित रखने की प्रथा प्रचलित थी। ये दिव्यात्मनाएँ शासकों सभाओं और धीमानों की काम कीड़ा से जमी समय तक नाम लेती थी जब तक उससे अधिक सुन्दरी सभाट या धीमान् को दृष्टिगत नहीं होती थी। आइन-ए-अकबरी से प्रकट होता है कि अकबर के हरम में ५ से अधिक सुन्दरिया विद्यमान थी। औरबख्श इसका अपवाद था। परन्तु परबर्ती मुगलों में यह शोष व्यापक रूप से विद्यमान था। उच्च-वर्ग के लोग बेरयाओ और सुन्दर नर्तकियों द्वारा अपना मन-बहुलाप करते थे।

मध्य-युग में राजकुमारों का व्यवहार और अदब की मित्रा बेरयाओ के चारों ओर

१ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास भी सत्यव्रत विशालकार पृष्ठ ९९।

२ मध्य युग का संक्षिप्त इतिहास डा ईस्वी प्रसाद पृष्ठ २३७।

३ An Advanced History of India -

By Dutta Chawdhari and others.—P 329.

भी जाती थी। इतिहासकारों का कथन है कि इस दोष के कारण-मुगल बंन और उसके माफी कर्मचारों का नैतिक-बल और व्यवहार की बुद्धता अत्यधिक दुर्बल और हीन हो गई थी।^१ मध्य-काल के मुसलमान-समाज में मांस-भक्षण की प्रथा प्रचलित थी। मांस के विविध प्रकारों से सजी हुई तस्तरियां भोजन की सोमा और भोजन बिसाने वाले के बनी होने की सूचना देती थी।^२ मांस के साथ मखिरा-पान का भी प्रचलन था।^३ मध्यकालीन मुसलमान-समाज में बेश-भूषा और सबाबट पर अधिक ध्यान दिया जाता था। रंग बिरंगे आकर्षक कपड़े पहनने की रिवाज थी।^४ नान खीरक का प्रचलन था। रोजम और मजमम पहनना फैशन था। हिन्दू और मुसलमान समान रूप से आभूषण प्रिय थे।^५

मध्य-युगीन भारत में जनता का समाज तीन वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग यह था जिसमें समाज के उच्च-वर्ग के लोग मनसबदार तथा उच्च राजकर्मचारी सम्मिलित थे। द्वितीय वर्ग में मध्यम धेनी के मनुष्या की समाजा होती थी। तृतीय वर्ग में उन लोगों की परिगणना होती थी जो परिश्रम की कमाई पर जीवन के दिन और पेट को भरते रहते थे। इनमें से प्रथम वर्ग या धेनी के लोग उत्कालीन सासक बनी-जानी ऐश्वर्य से मण्डित जीवन से परिवेष्टित साम्राज्यवादी व्यक्तियों का अनुकरण कर रहे थे। शराब भ्रमण ऐयाची मांस खादि में पगा^६ हुआ यह वर्ग बेस्वार्थों के नृत्य तीसरे एवं बटेरों की सजाई हाथियों और मेहों के संघर्ष में अपने मनोरंजन की बिछा खोजा करता था। यह वर्ग जीवन की कठिनाइयों से दूर, कल्पना-लोक के सुखों में बिचरण करता हुआ जीवन को राज के स्वर्ण के समान काट दिया करता था। मध्यवर्ती स्थिति के लोगों का वर्ग द्वितीय था। यह वर्ग न उच्च वर्ग के समान मोलाप्य के पालने पर बुज की मीर लेता था और न निम्न-वर्ग के समान दुर्वाप्य से अमिष्य ही था। इसकी बजा विद्यकु की भांति थी। इस वर्ग में उच्च-वर्ग के सभी शेष विद्यमान थे। यह उच्च-वर्ग की गरुड करने में ही जीवन को व्यय समझता था। मांस मखिरा और महुला में अगुरुक होने के कारण यह वर्ग निरम्मा हो गया था।

1. A Short History of Muslim Rule in India

—By Dr. Ishwari Prasad—Page 653

2. A Short History of Muslim Rule in India.

—By Dr. Ishwari Prasad—Page 649

3. A Short History of Muslim Rule in India.

—By Dr. Ishwari Prasad—Page 649

4. A Short History of Muslim Rule in India.

—By Dr. Ishwari Prasad—Page 649

5. A Short History of Muslim Rule in India

—By Dr. Ishwari Prasad—Page 651

6. A Short History of Muslim Rule in India.

—By Dr. Ishwari Prasad—Page 449

५म वर्ग के मनोरथ निःसीम अभिभाषार्थ जगत् खीर उपेक्षाएं बूझ थी। परन्तु इस वर्ग की आय अवलम्ब एवं सीमित थी। अतः यह वर्ग बूझखोरी^१ अनाचार बुराचार एवं भ्रष्टाचार के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। यह वर्ग सच्चे वर्ग की भाँति बिदेसों से आया हुआ सामान प्रयोग करता था।^२ इसी मध्यम-वर्गी में निम्न-श्रेणी के राजकर्मचारी भी सम्मिलित थे। तृतीय वर्ग में मजदूर किसान कारीगर कमाकार तथा मेहनत-करा सम्मिलित थे। इस वर्ग का जीवन बड़ा दुःसमय संघर्षमय और व्यथाओं से परिणत था। इन वर्ग की दिन भर की आय इतनी पर्याप्त न होती थी कि वह रोना पहर भर-भरा काना खा सकता। इस वर्ग के पास चाड़े के भिये ऊनी वस्त्र न थे।^३ इस वर्ग से बेगार ली जाती थी। यह वर्ग कच्चे लम्पर से डके हुये मकानों में जीवनयापन करता था।

हिन्दू-सामाजिक-जीवन

हिन्दुओं का समाज वर्गों में विभाजित था जात्यर्थ दानिय वैश्य और सूत्र। इसमें से प्रथम वर्ग की प्रतिष्ठा समाज में सुखों से होती चली जा रही थी और यह वर्ग सम्मानित भी समझा जाता था। यह वर्ग एवं वर्ग के नाम पर निम्न-वर्गों का भोषण कर रहा था और स्वयं कर्म एवं चरित्र से भ्रष्ट हो गया था। अध्वयन अध्यापन धर्म एवं कर्म को छोड़कर निम्न प्रवृत्तियों में ही लगन था। त्याग के ऊँचे आदर्शों को छोड़कर काम क्रोध मादृ के बन्धीभूत हो वह नित्य ही नई आसक्तियों का शेर बना रहता था।

वाङ्मय-परिस्थितियाँ तथा हिन्दुओं के प्रतिकार भी ही साथ ही हिन्दुत्व की वे वृद्धियाँ जो कि परम्परा में चली जा रही थी हिन्दू-साम्यताओं के विपरीत पड़ी थी। जाति-भेदबन्धा के कठोर बन्धनों से हिन्दू-निम्न-वर्ग मुक्त होना चाहता था। हिन्दुत्व ने पतन का एक बहुत बड़ा कारण यह जाति भेदबन्धा ही हुई।

जाति-भेदबन्धा के साथ-साथ भूति-भूमा अनुसन्धान का विराग आदि भी हिन्दुत्व के मुख्य दोष थे।^४ सामाजिक जीवन में जाति-गति बाल विवाह भूति-भूमा बायाइम्बर एवं जन्मविश्वासा के कारण सम्पत्ता के सभी वहधुओं पर जीर्णता जा गई थी। इसके कारण उन सम्पत्ता में प्रवृत्ति एवं प्रवाह नहीं था।

A Short History of Muslim Rule in India.

—By Dr. Bana Lal Prasad—Page 65

A Short History of Muslim Rule in India

—By Dr. Bana Lal Prasad—Page 65

1 A Short History of Muslim Rule in India

—By Dr. Bana Lal Prasad—Page 65

४ भारत में मुस्लिम शासन का इतिहास भी नाम दर्शा गृह २१ ।

५ इतिहास प्रथम अध्याय विद्यापचार गृह १५ १६ ।

साधारणतः हिन्दु-जनता में मूर्ति-पूजा जड़-पूजा के रूप में प्रचलित हो गई थी। साथ ही ब्रह्माचार्य और ब्रह्मकीर्ति सिद्धियों की ओर जनता की निष्ठा बढ़ती जा रही थी। पौराणिक ग्रन्थों में अर्धहीन क्रियाकलाप बढ़ गया था। उस रूप में उसका निर्वाह केवल निष्ठान व्यक्तियों के लिये ही रह गया था।^१ इसी प्रकार के ग्रन्थ मुत्तामणि उपाध्याय कमलाकर भट्ट, गीतार्कट भट्ट आदि ने भी लिखे जिनमें कि हिन्दुत्व का जटिल रूप दिखाई पड़ता है।

परन्तु फिर भी हिन्दुओं ने मुख्य-समर्पण नहीं किया था वे समय-समय पर बिनाह करते ही थे। क्योंकि हिन्दु एवं मुसलमानों में परस्पर मतभेद की जो लड़ाई बन गई थी उसे पाट देना सम्भव न था। उभर मुसलमान विजयी होने के कारण ब्रह्माचार भी करते थे जिसके कारण दोनों ही जातियाँ एक दूसरे के रक्त की प्यासी हो रही थीं। बामिन्गटा के नाम पर समाज के मस्तक पर कर्कर का टीका लगा हुआ था।

स्वून-रूप से हम तत्काशीन हिन्दु-समाज को तीन बयों में विभाजित कर सकते हैं।

- (१) राजा एवं पण्डित जो अपने रहन-सहन में मुस्लामों की जीवनचर्या में प्रभावित था और बीरे धीरे बीरता के स्थान पर भोग-विभोग ऐश्वर्य में ही मान था।^२ यह वर्ग विस्वामुक्त था और जीवन की विभासिता के लिए पदावीन रहने में भी मुक्त का अनुभव करता था।
- (२) वह साधारण जनवर्ग था जो कि किन्हीं कारणोंवशा मुस्लिम-समाज में मिलने को बाध्य हो रहा था। यह कारण था बहिष्कार से मुक्त होना तथा समाज में उच्च स्थान पाना या राजदंड से मुक्त होना।
- (३) तीसरे वर्ग में वह पंडित-वर्ग आता है जो समाज की बिगड़ खतता से अपनी-प्रति परिचित हो चुका था और जानि-पानि कम-कांड आदि की कठिनायियों के परिणामों को समझ चुका था। इनका प्रयास एक ओर तो इस बिगड़ खतता एवं स्तर हीनता को निम्ना करके समाज को उभर से विमुक्त करना था दूसरी ओर उपासना के क्षेत्र में हरि भक्त की बसोटी रख कर मनुष्य में समानता स्थापित करना चाहता था।

१ हेमाद्रि (देवगिरि के अग्रिम राजा पारस का भती) ने वर्ष भर में २ घंटों और अनुष्ठानों का क्रिया किया है।

२ पद्माकर का यह ग्रन्थ इतना राजवर्ग का पदार्थ-विषय उपस्थित करता है—

‘कुसुमगुनी विलस गभीरा है सुजीवन है

आरुनी है बिच है विरागन की माया है।

वही पद्माकर स्वो गजक दिखा है गजो मेख है

गुराही है गुरा है और प्याता है॥

तत्कालीन समाज जन्म-विश्वासों से पूर्ण था। एक ओर देवताओं की प्रसन्नता के लिए बलि की बाती थी और दूसरी ओर जन्मत प्राप्त करने के सिद्धे काफ़िरों से मुक्त किये जाते थे। तत्कालीन समाज जन्म-विश्वासों से अभिलप्य था। यह नरबलि पशु बलि के द्वारा विपत्तियों को टालने में विश्वास करता था।^१ मुझ में बिजयी होने के पश्चात् हिन्दुओं के साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता था। इतिहासकार श्रीराम वर्मा ने लिखा है 'तुर्कों ने हिन्दू-समाज के साथ यथा-सामर्थ्य बुरा व्यवहार किया।'^२

समाज असमान-वितरण असमान सुविधा तथा असमान आर्थिक उपभोग के आधार पर निर्मित था। धार्मिक वैषम्य सर्वत्र विद्यमान थे। निम्नशिक्षित पंक्तिओं में समाज की असंगतियों तथा विषमताओं का चित्रस्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता है।

एक न पय पगहरी नहीं एक बड़े नुख पाल।

यही जो मोहि बताइये एक मुक्ति को चाहि।

यही जो मोहि बताइये एक मुक्ति को चाहि।

एक नरक को पाय करि मार जमों की चाहि ॥

एक कुली एक अति नुखी एक नूप इक रंक।

एकल को विद्या बड़ी एक पढ़े नहि धनक ॥

एकल को मेधा मिली एक जने भी चाहि।

कारण कौन दिखाइये करि चरणन की चाहि ॥

यही मोहि समझाइये मन को बोझा जाम्ब।

हुने करि निस्तब्धेह मैं रह्यो चरण निबन्धाम ॥

संत कवि चरणदास डॉ तिलोकी नागयन्त्रीसिंह पृष्ठ २

मानव-समाजहीन मनोवृत्तियों में संलग्न था। धार्मिक-पतन दम-निष्ठा प्रतिकार की भावना दम्भ मिथ्या-अहंकार की भावना बिना प्रतिबिम्ब बढ़ती जा रही थी। सूत्र भी उच्च-पत्र पाने के अभिसारी थे दूसरी ओर स्त्रियों की अवस्था हीन होती जाती थी।

नारी की समस्या

मध्य-युगीन नारी का चित्र अत्यन्त हीनता से सम्पूर्ण है। स्त्री की गणना भी सम्पत्ति के अन्तर्गत होने लगी थी क्योंकि धार्मिक दृष्टि से मुघलमार्गों का स्तर निरा हुआ था जिसके फलस्वरूप नित्य ही सुन्दर विध्यागताओं की प्राप्ति के सिद्धे मुर्दों का आबो-मन होता था।^३ अपनी स्त्रियों को अपमान से बचाने के लिये बाल-विवाह

१ A Short History of India

— By Dr Ishwari Prasad.—Page 653

२ भा में मु शासक का इतिहास श्री राम वर्मा पृष्ठ २२२।

३ सुन्दर-दर्शन डॉ तिलोकी नागयन्त्रीसिंह पृ १७-२।

एवं परे की प्रथा प्रारम्भ हो गई थी । राजपूतों के यहाँ तो कन्या की हत्या तक कर दी जाती थी । मध्य-युग में नारी का बिना कामुक वृत्तियों को उभारने वाला ही मिलता है । मत्तपान के साथ शायस की शंकारों ने विभासी व्यक्तियों को और भी उत्साहित किया और नारी का भोगमय रूप सामने आया ।

इन दोषों से मुक्ति प्राप्त कराने के लिये ही संत-कवियों ने काम श्लेष से दूर रह कर दया तथा क्षमा को बारण करने का उपदेश दिया और साथ ही कसनी तथा करनी के साम्ब को हमारे सम्मुख साये । उन्होंने चेतावनियाँ दीं कि बहूँकारी वृत्तियों में फँसा मानव केवल मिथ्या बातें करना ही जानता है वह संसार की लक्ष्मणपुरता की ओर बिस्मृत ही ध्यान नहीं देता है । यह तटीर जो कि बालू की भित्ति के समान एक दिन बह जायेगा उससे अच्छे कर्म क्यों न किये जाय । वासना की तुष्टि का चेता ही क्यों बना रहा जाय । इसी कारण संतों ने तत्कालीन जनता को भोग-निष्ठा से दूर रहने का उपदेश दिया अन्यथा मनुष्य की बही मति होमी जो दीपक पर अनुरक्त पड़ने की होती है । इसी कारण मानव को समाज में अपमानित होता पड़ता है । काम मन को विचलित करता है और मन इन्द्रियों को । काम और साधना साथ-साथ नहीं चल सकते । इसी कारण उससे दूर रहने का उपदेश दिया । मो तो हमारे संत कवियों ने नारी के मातृ रूप की एक प्रतिष्ठित रूप की बारम्बार प्रशंसा भी की है ।

इसी प्रकार इन संतों ने यह भी बताया कि ब्राह्मण नहीं है जो कर्म से कबिब हो और ब्रह्म के ध्यान में सतत संलग्न रहता हो जो आत्मविद्या का मगन करता हो काम श्लेष सब मोह जाति से परे हो तथा सत्य-प्रिय और मृदुभावी हो और उसका हृदय दया से सभी झीलझटा प्राप्त करें ।^१

निर्गुन संत-कवियों द्वारा किये गये उपदेशों की स्पष्ट रूप से व्याख्या हम दूसरे परिच्छेदों में करेंगे । परन्तु यहाँ पर एक बात बता देना आवश्यक है कि व्यापक और राष्ट्रीय-माने पर सुचारु करना किसी पंथ के संस्थापक का कार्य न था । उसके लिए

१ बाह्यन हो जो ब्रह्म पिछाने
बाहर जाटा भीतर जाने
पाखी बंस करि झूठ न भासै
दया जनेऊ हिरई रासै
आठम बिद्या पई पढ़ावै
परमाठम का ध्यान लगवै
काम कोष सब लोभ न होई
चरण दास कहै बाह्यन सोई

‘संत कवि चरणदास’—डॉ० बिलोकी नाथयन दीक्षित

पी-एच डी डॉ० सिद्ध पृ० १५

बाने बन्तई' वह उसे बेचैन कर रहे थे । वह क्रिबर आम क्या करे क्या न करे उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था । आरों तरफ अन्धकार ही अन्धकार था । तिरप कुछ रुके बाटे थे ।

इसी परिस्थितियों ने हमारे निर्गुण-सत्त्व-कर्मियों की चिन्तन-प्रवृत्ति और दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तन उत्पन्न किये और उन्होंने समाज को सुशासक तम से चलाने के उपदेश दिये । काम क्रोध मोह मोह से दूर मानव का केवल कर्तव्य करने का उपदेश दिया । गृहस्थाश्रम के प्रति सत्तों का क्या दृष्टिकोण था ? यह हम आगे स्पष्ट करेंगे ।

सांस्कृतिक-परिस्थितियाँ

‘संस्कृति’ शब्द बहुत व्यापक है । यह मानव की चिर-साधना चिर-उपस्था और संयमशीलता की महती देण है । इसी कारण इसका प्रभाव धर्म एवं साहित्य दोनों पर ही पड़ता है । स्पूमन्त्र से यह भी कहा जा सकता है कि ‘संस्कृति’ परिष्कृत विचार वाचनों का वह समग्र्य है, जिसमें बाबर्से और उत्थान का मूलसूत्र विद्यमान रहता है । ‘संस्कृति’ एवं समाज का बड़ा निकट सम्बन्ध रहता है । जब किसी देश का समाज बिखर हो जाता है राक्षसीतिक-परिस्थितियाँ भ्रष्ट हो जाती हैं जबकि एक सामिक स्थितिही बिगड़ जाती है तो उस देश की संस्कृति स्वतः ह्रासमान हो जाती है । जनता की विचारधारा और बाह्य-परिस्थितियों का संस्कृति के स्वरूप पर घनीर प्रभाव पड़ता है । संस्कृति का निर्माण और ह्रास क्यों हो जाता है । संस्कृति से ही जन जीवन के उत्कारो का निर्माण और परिवर्तन होता है ।

मुसलमानों के आगमन से पूर्व भारत में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक एकता थी । यद्यपि धर्म रीति-रिवाज और भाषाओं में अनेक भिन्नता थी फिर भी यह विविधता एक ही भाषा की अनेक बोलियों के समान एक दूसरे के समीप ही थी । किन्तु इस्लाम धर्म के आगमन से भारत में संस्कृति की दो धाराएँ बह गयीं । ये दोनों धाराएँ पर्याप्त समर तन समानांतर रूप से चलती रही । किसी-किसी स्थान पर वे एक दूसरे का स्पर्श भी करती रही परन्तु मिल कर एक नहीं हो पा रही थीं । हमारे निर्गुण-सत्त्व-कर्मियों ने इन विभिन्न विषय संस्कृतियों में एकता लाने का अनेक प्रयास किया । सत्तों ने इस बात को स्थापित करने का प्रयत्न किया कि मानव मानव एक है । सब मनुष्य एक ही ब्रह्म की विभिन्न वृत्तियाँ हैं । केवल कालका की पृथक्ता से हमारे उत्कार भिन्न हो गये हैं । धर्म और अनेक परिस्थितियों ने हमारे बीच भेद की दीवारों का खड़ा कर रखा है । बसुण मनुष्य मनुष्य एक है और इसीसे मानव कृत भेद मान को छाड़कर हमें एक दूसरे के निकट आना चाहिये । हमें संवेदनाशील एवं सहानुभूति से सम्पन्न होना चाहिये । अथवा हमारा जीवन कटुता के कारण विषम और विपाद्य बन जायगा ।

जब मध्य-युगीन भारत की सांस्कृतिक-परिस्थितियाँ विचारणीय हैं । सन् ११ से लेकर सन् १८ तक देश की सांस्कृतिक-पृष्ठभूमि भवन-सांस्कृति से पूर्वतया प्रभावित

और संतुष्ट बनी रही। बहु-संस्पर्शक हिन्दू पारस्परिक बैमनस्य और वैयम्य के कारण एक दूसरे के शत्रु हो रहे थे। उनकी सांस्कृतिक एकता गष्ट प्राय थी। उनकी केन्द्रीभूत सत्ता पूर्णतया समाप्त हो गई थी। वहन माघ के लिए हिन्दू और मुसलमान एक साथ रहते थे पर वास्तव में एक दूसरे के शत्रु बने हुये थे। हिन्दुओं में भाई ने भाई के विरुद्ध मुसलमानों का युद्ध और अभिमान करने के लिये जागृकृत किया।

बहुसंस्पर्शक हिन्दुओं पर अल्पसंस्पर्शक क्षत्रियवादी एवं क्रूर मुसलमान राज्य कर रहे थे। वे हिन्दुओं को हरे प्रकार से उल्टीकृत और व्यथित कर रहे थे। बहुत समय तक साथ-साथ रहने पर भी हिन्दू और मुसलमानों के मध्य भेद की खाई किसी प्रकार मिट न पाई। दोनों एक दूसरे का शत्रु की दृष्टि में देखते रहे। इसका प्रमुख कारण यह था कि हिन्दू मूर्तिपूजक थे और उनके विरुद्ध मुसलमान मूर्तिनिराक थे। मुस्लिमों के लिए जब हम हम परिच्छेद की सामग्री का निम्नलिखित दो भागों में विभाजित कर लेंगे।

(१) मध्य-युग में हिन्दू-संस्कृति

(२) मध्य-युग में मुस्लिम-संस्कृति

मध्य-युग में हिन्दू-संस्कृति

मध्यकाल में हिन्दू जाति पारस्परिक बैमनस्य और कूट से क्षत्रियता थी। पशु पिशाचपूजा डोगा-टण्का अंधविश्वास पूजापाठ उत्सव समारोह ने हिन्दुओं के जीवन के विभिन्न चरणों में सनिय और साहसिक कार्यों का स्थान ले लिया था। राजनीतिक-परिस्थितियों के साथ सांस्कृतिक-जीवन भी क्षीय और विनष्ट हो गया था। हिन्दू विद्वानों के जीवन में। उमर कठिनायिता और बैमनस्य का प्रसार था।

साहित्य के क्षेत्र में इस काल में अनेक वैधीय भाषाएँ विकसित हुईं। इस काल में विभिन्न अपभ्रंशों का विकास हुआ और विभिन्न साहित्य प्रस्तुत हुआ। इस समय बिन कवियों का अविर्भाव हुआ वे सब सांस्कृतिक-एकता स्थापित करने वाले और धार्मिक-भाषा से प्रधान कवि थे। विद्यापति कबीर गुरु तुलसी मीरा दादू देवदास आदि इस समय के कवि थे। इसी समय इतिहास ने (सन् ११७ में) बंगला में रामायण की रचना की। सन् १४७३ तथा सन् १४ में मध्य मासाचार बभ्रु ने 'भागवत पुराण' का बंगला में अनुवाद किया। सत्य और काशीराम जैसे महान कवियों ने धार्मिक ग्रन्थों की रचना की। जयदेव ने 'गीत गोविन्द' की रचना की। जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। श्री गणेश प्रसिद्ध कवि ज्योतिबास ग बंगला में काव्य रचना की। इस काल में मराठी का भी विकास हुआ ज्ञानेश्वर ने मन् १०९ में 'ज्ञानेश्वरी' की रचना की। इसी समय ज्ञानदेव (१०७-१३५) ने मराठी और हिन्दी में विपुल साहित्य की रचना की। मराठी के अन्य कवियों में ज्ञानदास तुकाराम (१६-८ १६६६ ई.) रामराम (१ ई.) आदि उल्लेखनीय हैं। इस काल में राजस्थानी भाषा की भी अच्छी उन्नति हुई। इस समय के ग्रन्थों में अश्व वरदाई कुल 'गुप्तीराजराजो तथा जैनिक इत 'आम्हा विषय प्रसिद्ध हैं। मध्य-काल में संस्कृत

नामों अन्तर्गत उसे देखीन कर रहे थे। यह किशोर जाग गया करे क्या न करे उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। चारों तरफ जगकार ही अन्धकार था। तितल कुचक रहे जाते थे।

इन्हीं परिस्थितियों ने हमारे निम्न-सन्त-कवियों की चिन्तन-पद्धति और दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तन उत्पन्न किये और उन्होंने समाज को मुचाह रूप से बताने के उपदेश दिये। काम भ्रम मोह भोग से दूर मानव को केवल कर्तव्य करने का उपदेश दिया। गृहस्थाश्रम के प्रति सत्ता का क्या दृष्टिकोण था? यह हम जाने भ्रष्ट करेंगे।

सांस्कृतिक-परिस्थितियाँ

‘संस्कृति’ शब्द बहुत व्यापक है। यह मानव की चिर-साधना चिर-उपस्था और संयमशीलता की मही बेन है। इसी कारण इसका प्रभाव धर्म एवं साहित्य दोनों पर ही पड़ता है। स्कूलकल्प से यह भी कहा जा सकता है कि ‘संस्कृति’ परिष्कृत विचार-चार्यों का वह सम्मेलन है, जिसमें धार्षिक और उत्थान का मूलसूत्र विद्यमान रहता है। संस्कृति एवं समाज का बड़ा निकट सम्बन्ध रहता है। जब किसी देश का समाज बिहृत हो जाता है राजनीतिक-परिस्थितियाँ भ्रष्ट हो जाती हैं आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं तो उस देश की संस्कृति स्वतः ह्रासमान हो जाती है। जनता की विचारधारा और बाह्य परिस्थितियों का संस्कृति के स्वरूप पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है। संस्कृति का निर्माण और ह्रास यहाँ में होता है। संस्कृति से ही जन-जीवन के संस्कारों का निर्माण और परिष्कार होता है।

मुससमाना के आगमन के पूर्व भारत में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक एकता थी। यद्यपि धर्म रीति-रिवाज और नाट्ययें पृथक्-पृथक् थी फिर भी वह विविधता एक ही नाट्य की अनेक योजनाओं के समान एक दूसरे के समीप ही थी। किन्तु इस्लाम धर्म के आगमन से भारत में संस्कृति की दो धारायें बह गयीं। वे दोनों धारायें परस्पर समझ तक समानान्तर रूप से चलती रही। किसी-किसी स्थान पर वे एक दूसरे का स्पर्श भी करती रहीं परन्तु मिला कर एक नहीं हो पा रहीं थी। हमारे निम्न-सन्त-कवियों ने इन विभिन्न विषय संस्कृतियों में एकता ज्ञान का अन्धक प्रयास किया। सत्ता ने इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया कि मानव मानव एक है। सब मनुष्य एक ही ब्रह्म की विभिन्न हतियाँ हैं। केवल वेदकाल की पृथक्ता से हमारे संस्कार मिला हो गये हैं। धर्म और अनेक परिस्थितियों ने हमारे बीच भेद की दीवार खड़ा कर रखा है। मनुष्य मनुष्य मनुष्य एक है और इसीलिए मानव जोड़कर हमें एक दूसरे के निकट आना चाहिये। हमें संवेदनाशील होना चाहिये। अन्धता हमारा जीवन कटुता के कारण विषम

पतन होने पर दूसरे का पतन भी स्वतः ही हो जाता है। इसी कारण बल की राजनीतिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ समाज में भी परिवर्तन होते गये और समाज के परिवर्तन के साथ-साथ बर्म में भी परिवर्तन होते गये। मध्ययुगीन भारत भी किसी प्रकार इसका अपवाद नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि इस्लामी कट्टरता भी अन्ततोगत्वा दूर हो ही गई। अस्ताक तुर्क के कब्जों में 'हीने हिवाडी का बेबाक बेड़ा पंगा के बहाने में बाँकर दूब गया' इसमें हिन्दुओं की भी कठोरता दूर होती गई जिसका कि प्रत्यक्ष प्रमाण हमें उस युग के समाज में दिखाई पड़ता है।

सन् १३ से १८ तक राजनीतिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक परिस्थितियाँ में भी परिवर्तन होते गये। यदि कोई ब्याप्तु शासक सामाजिक परिस्थितियों को सुधारने की चेष्टा भी करता तो उसके बाद में होने वाले जन्म-निश्वासी शासक उसके किये हुए पर पानी छर देते थे। इस प्रकार इन पाँच सौ वर्षों में विभिन्न-विभिन्न सामाजिक परिस्थितियाँ रहीं। कभी हिन्दू ऋषियों के कर से मुक्त हो जाते थे और कभी ऋषियों के साथ जन्म बार्मिक कर भी देने पड़ते थे। कभी राजपरवारों से उच्च-पद प्राप्त करते थे तो कभी राज परवारों से निकाल भी दिये जाते थे। समाज को संघर्ष एवं विरोधी भावनाओं ने अविशेष कर रखा था। सामान्य जनता का विचार था कोई भी राजा क्यों न हो हमें क्या करना।^१ क्योंकि प्रजा को केवल अनीति और दण्ड राज्य-शासन की ओर से अकाल^२ महामारी तथा दुर्भिक्ष परमात्मा की ओर से प्राप्त था। किसान मजदूरों एवं धूर्तों की स्थिति सत्तनीय थी। उच्च-वर्ग निम्न-वर्ग को बहाने में ही लगा हुआ था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के परचाए अंग्रेजों की शोचन-नीति प्रारम्भ हुई यह शोच-वर्ष की बातें बस कर सोपन कर रहे थे मुसल सत्ताओं की नीति बल एवं वैभव का प्रदर्शन करके बस नहीं कर रहे थे। परन्तु सामाजिक-जीवन तो विषम-भिन्न हो ही चुका था और हो रहा था। फिर भी अन्तः महत्वाकांक्षा के अविद्याप से उत्प्रेरित भी फलतः हम यह कह सकते हैं कि उन ५ वर्षों का सामाजिक जीवन एक ओर महत्वाकांक्षा की दार पकड़े हुए था और दूसरी ओर अपनी प्राचीन-कास से बली आई हुई कड़ियों का। दोनों के बीच में होने

१ थोस्वामी तुमसीदास की उक्ति

कोई गुप होय हमें का हानी

बेरि छीड़ि ना होठव रानी'

साधारण जनता द्वारा व्यक्त किये गये विचार हैं।

२ जहांगीर के समय १६३ में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था।

(मुन्दर बास में इसका वर्णन किया है)

३ फलि बार्पह बार दुकान पर

बिन बस बुझी सब लोग मरी।

(थोस्वामी तुमसीदास)

आवश्यक था कि भारत का साम्राज्य ही प्रथम कदम उठावे। इस सोच में प्रथम क्रम अकबर ने ही उठया। उसने भारत में एक ऐसे मध्य-समाज की स्थापना का प्रयत्न किया जो न हिन्दू हो और न मुसलमान बल्कि भारतीय हो। बटोरी के इन शब्दों में देखिये

‘जिस साम्राज्य का प्रमुख एक व्यक्ति था उसके लिए वह बुरी बात थी कि उसके सबसों में परस्पर फूट हो और वे एक दूसरे से ऐसे भिन्न हों कि आपस में सझें-सझें — इसलिए हमें चाहिए कि उन सबको एक सूत्र में पिरोने का प्रयत्न करें किन्तु इस ढंग से कि वह सब एक तो हो जायें लेकिन एक धर्म में जो अच्छी चीजें हैं उन्हें न त्यागे और दूसरे में जो अच्छी चीजें हैं उन्हें ग्रहण कर लें। इस प्रकार ईस्वर के प्रति सम्मान प्रकट होना जनता में शांति स्थापित होवी और साम्राज्य सुरक्षित रहेगा।’^१

सुधारक के लिए आवश्यक था कि वह पग-पग पर हिन्दू-मुस्लिम जनता की बहुरी धार्मिक भावनाओं और विश्वासों का ध्यान करता रहे। अकबर तो विदेशी एवं विवादी था। इस कारण उसके मार्ग में बाधाएँ भयंकर रूप से आईं। परन्तु अकबर ने हिन्दू जनता मुसलमान जैसी एक सम्प्रदाय को सुधारने का प्रयत्न नहीं किया और न कोई सम्प्रदाय ही कायम किया। उसने सबको भिन्नकर एक महीन राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया जो कि हिन्दू और मुसलमानों के सीमित दायरे से बहुत दूर हो। इसी कारण उसका कार्य और भी कु-साम्य हो गया। फिर भी उसने पादश तथा सती-प्रथा का निषेध किया। विवाहात्मत्वा की अवधि बढ़ाई, यशपान तथा मेस्वा वृत्ति पर सामाजिक नियन्त्रण लगाये। विभिन्न सम्प्रदायों के मेघ नाश मिटाने के लिए महीन धर्म की स्थापना की जादिया जाति धार्मिक कर्तों को हटाया सभी को समान रूप से सरकारी पद देने प्रारंभ किये हिन्दू-मुसलमानों में अन्तर्जातीय विवाह प्रारम्भ किये। विभिन्न समाजों द्वारा उसने अपने स्वप्न को पूरा करने की चेष्टा की।

परन्तु उसका यह स्वप्न पूर्ण न हो सका। कारण कि अकबर के बाद होने वाले शासकों ने धीरे धीरे इस नीति में परिवर्तन करना प्रारम्भ कर दिया और औरंगजेब ने तो अकबर के किये हुए समस्त कार्यों पर पानी ही फैर दिया और फिर वे संकुचित विचारों को लेकर इस्लाम के आधार पर शासन करना प्रारम्भ कर दिया।

धर्म समाज एवं राजनीति का अन्वोग्मायित सम्बन्ध है। इसमें से एक का भी

१ भारत में मुगल शासन का इतिहास श्रीराम शर्मा पृष्ठ ७३३।

२ उसका स्वप्न था—

‘उन सभी और नस्लों का सार बीजमा सब सुन्दर पौधों से अच्छे हैं अच्छे पुष्प फूलमा और फिर एक नुकुट ऐसा गुणना जो केवल राजा के लिए ही नहीं बल्कि समय आने पर हर मुसलमान साम्राज्य बीज इसाई और पारसी के लिए हो अपनी अवश्यक प्रथा को अपनी अधीनता में एकता के सूत्र में पिरोना पुणजी जूना को प्रेम के सोने से परिवर्तित करना और फिर सर्वत्र उसका प्रचार

हुआ। माधार्थ्य संसार में इसी युग में उदान्त होकर हिन्दू धर्म की सामान्यता का मुद्द किया। वेदांग पर उन्होंने प्रसिद्ध संकों की रचना की। रामानुजाचार्य माध्याचार्य निम्बार्क आदि इन युग के प्रमुख विचारक थे। इस युग में ब्रह्म की उपासना के लिये विविध रूप प्रचलित थे। जिसमें राम कृष्ण विष्णु तथा शिव जनता में विशेष प्रिय थे। अश्वि का में दुर्गा श्री काली उमा लक्ष्मी के का अधिक पूजे जाते थे। मंत्र-संग के उपासकों का भी अभाव नहीं था। भक्ति प्रवा प्रचलित थी।

कलायें

इस समय कला के क्षेत्र में अनेक प्रकार के परिवर्तन एवं विकास हुये। इस समय निर्माण-कला (मूर्ति निर्माण तथा मन्दिरों के निर्माण के का में) का अधिकतर विकास हुआ।

राजपूत-चित्रकारी

मुसलमानों के आक्रमणों के फलस्वरूप ११ वीं सताब्दी में पहाड़ी चित्रकारी एवं राजपूत-चित्रकारी का जन्म हुआ। इस सताब्दी में उत्तरी भारत में चित्रकारी की दो दृष्टियों से प्रगति हुई। प्रथम थी भक्ति के विकास के द्वारा ग्रामीय शैलियों की उत्पत्ति एवं विकास तथा दूसरी कायम का प्रचलन। कायम के व्यवहृत होते ही परवरों से हटकर चित्रकला कायम पर अंकित होने लगी। इस युग में राजपूत-कला में महीन शैलियों और प्रभावों ने जन्म एवं रूप ग्रहण किया। मुसलों के संरक्षण में राजपूत शैली ने और भी उत्पत्ति की। राजपूत-कला के पूर्व पठानगुप्त उत्पत्ति की कला तथा मुसलमान-कला का प्रचलन था। राजपूत-कला के विकास-क्षेत्र में मालवा मेवाड़ उज्जैन, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़ नाथद्वारा कोटा बाणपुर तथा इतिहा। समग्रही सताब्दी तक यह कला उत्पत्ति की चरम-सीमा पर पहुँच गयी थी। राजपूत-कला की प्रधान पृष्ठ-भूमि का विषय है रागमाला। कृष्णलीला नायिका मेघ बरबारों के दुःख शिकार के दुःख यात्रा समारोह आतु चित्रण आदि इस कला के अन्य विषय हैं।

राजपूत कला की मुख्य विशेषतायें हैं

- (१) मौलिक शक्ति एवं बीरता।
- (२) व्यक्त भावों की सरलता एवं प्रत्यक्षता।
- (३) परम्परागत शालीनता।
- (४) आह्लास एवं अमरकार।
- (५) समारोह।

राजपूत चित्रकला के साथ ही साथ आसपास पहाड़ी या हिमालय चित्रकला का भी विकास हुआ। इस कला का विकास कच्छ काश्मीर था। इसका विकास क्षत्र क्षत्र से दक्षिण और पठान कोट से कुतू जाती तक था। राजपूत कला के समान

इसके भी रंग चमकदार और आंतरिक भावनाएँ समीप हैं। परन्तु १८ वीं शताब्दी में इन दोनों कलाओं का पतन हो गया।

नृत्य एवं संगीत

मध्य काल में नृत्य-कला एवं संगीत की प्रचुर उन्नति हुई। उत्तर भारत में हिन्दू मुस्लिम सम्पर्क के माध्यम से कन्नड़-नृत्य का विकास हुआ। इसी प्रकार इतिहास में बैज-बाघियाँ भारत आत्यम नृत्य करती थी। राजदरबारों में नृत्य की यह शैली बहुत प्रचलित थी। कन्नड़ तथा मणिपुरी नृत्यों का प्रदर्शन भी राजदरबारों तथा विशेष समारोहों पर होता था।

संस्कृत की इस समय विशेष उन्नति हुई और प्रथम बार अनेक राम रागिनियों को सुना गया। तबसा सितार सारंगी तथा अन्य वाद्यनिक वाद्य-यंत्रों की रचना भी इसी काल में हुई। इसी काल में संगीत के नियमों को लेकर संगीत-शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे गये। कोहना बल्लभ चारसदेव हरिदास स्वामी रामोदर आहोवाल सोमनाथ पंडित ध्यंकट मुन्नी तथा पृथ्वीक बिट्ठल आदि इस युग के प्रमुख विद्वान हैं। जिन्होंने संगीत-शास्त्र पर श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की। याने की विविध शैली विविध स्वर-ताल आदि को लेकर गई-गई खोजें हुईं। इसी समय हिन्दुओं के मुख्य वाद्य-यंत्र बीजा के बोल के अनुकूल स्वर-ताल बनावे गये। हिन्दू-मुस्लिम सम्पर्क के कारण गलीन रागों की रचना हुई। इस काल में अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए जिसमें बलारहीन खिल्ली के दरबार के बोपाल नायक ज्वाहिर के नायक बख्श स्वामी हरिदास छानसेन बीजू-बाबरे जगन्नाथ लाला जी आहरंय तथा छहारंय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। संगीत-कला का पतन औरंगजेब के काल में प्रारंभ हुआ और अठारहवीं शताब्दी में अन्य कलाओं की भाँति संगीत-कला का भी पतन हो गया।

निर्माण कला

इस काल में मन्दिर निर्माण-कला में विशेष उन्नति हुई। इस समय मन्दिर या देवासन विमान' कहे जाते थे। उनके ऊपर का भाग स्तुपाकार होता था जिसे शिखर स्तम्भ या शीमार भी कहा जाता था। विमान के अन्तर्गत एक छोटी जंघरी कोठरी भी होती थी जिसे गर्भ-गृह कहते थे। इसके समक्ष एक संकप रहता था जहाँ मत्त एकत्र होते थे। खजुराहों के मन्दिर इस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं इसका समय १ वीं शताब्दी है। इस काल के उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के मन्दिर की निर्माण-कला में प्रचुर योग है। उत्तरी भारत के मन्दिरों के शिखर स्तम्भाकार तथा दक्षिण मन्दिर स्तुपाकार हैं। खजुराहों के मन्दिरों में भारतीय निर्माण-कला के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। राजपूताना मध्य भारत गुजरात आदि प्रदेश पर भी निर्मित मन्दिरों का कला की दृष्टि से उल्लेख होगा आवश्यक है। कला की दृष्टि

में जोधपुर का 'महामन्दिर' तथा उदयपुर का एकलिंग मन्दिर उल्लेखनीय हैं। पाटन से १५ मील दूर पर स्थित मोघरा का 'सूर्य मन्दिर' भी कला की दृष्टि से दर्शनीय है। जाबू पर्वत पर निर्मित 'विमला मन्दिर' कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका प्यारह चरे में निर्मित बृहत् पुष्पक कलाकार की वाचना और कीलक का परिचय देता है। सोमनाथ का मन्दिर भी कला की दृष्टि से यहाँ उल्लेखनीय है। इस काल में निर्मित मन्दिरों में बम्बई प्रान्त का जमरलाब मन्दिर म्हालियर का 'सासबहू मन्दिर' नासिक का 'मोडेश्वर मन्दिर' कला के अनुपम उदाहरण हैं। इसी समय काटिमाबाद सिन्धुजय तथा गिरनार पहाड़ियों पर बने हुये जैन-मन्दिर भी कला दर्शनीय हैं। काश्मीर के मन्दिरों की कला समस्त कलाओं से पूर्ण तथा भिन्न है। यह कला पान्थार तथा मुष्ट-कला से साम्य रखती है।

जाति प्रथा

मध्यकालीन हिन्दू-समाज में जाति प्रथा का प्रचलन था। ब्राह्मणों का सर्वाधिकार सम्मान था। वे सब और विद्या के विशेषज्ञ होते थे और वे समाजों के परामर्शदाता होते थे। ब्राह्मण कवि ज्योतिषी दार्शनिक या पुरोहित होते थे। वे संवत्सर्प जीवन व्यतीत करते थे। ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों का स्थान था। इनका मुख्य कार्य था शासन करना युद्ध करना यज्ञ करना तथा अध्ययन में संलग्न रहना। इस काल के क्षत्रियों में बनेक उपजातियाँ भी उत्पन्न हो गई थी। इस समय तक मछपात बाढ़ि बनेक प्रकार की बुराईयाँ इस वर्ग में उत्पन्न हो गई थी। क्षत्रियों के बाद वैश्य थे। इन्हीं पशुपालन शान मत्त दूध के द्वारा जन जर्जन करना व्यापार वाणिज्य और ऋण देना इनका व्यवसाय था। चतुर्थ जाति शूद्रों की थी। संघा इनका परम-वर्म था। इनके अतिरिक्त कायस्थ नाम की एक विशेष जाति थी। इनका कार्य था भिक्षु-पढ़ने का। मध्यकाल में सब जातियों में वैधीपूर्ण व्यवहार था। उनमें विवाह सम्बन्ध भी हो जाता था। समाज में स्त्रियों का सम्मानपूर्ण स्थान था। वे बाह-विवाह में भान लेती थीं। स्त्रियों में इन्दुमेका सुभद्रा मद्यालसा भस्मा तथा लक्ष्मी जैसी कवयित्री हुई हैं।

मध्य-युग में मुस्लिम-संस्कृति

मध्य-युग में मुस्लिम-संस्कृति की प्रधानता थी। इस्लाम की पताका के नीचे मुसलमान परस्पर सहोदर की एकता को ज़मीनार किये हुए अन्त्य से अविच्छिन्न हिन्दुओं को परगणित करते फिरते थे। मुस्लिम-संस्कृति के प्रचार के कारण चतुर्विध बहिष्ता बन्धनार बन्धनार और भ्रष्टाचार का प्रचार था।

साहित्य

इस काल में फ़ारसी-साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुये। मध्य-काल में ही फ़ारसी-साहित्य का बम्प एवं विकास हुआ। फ़ारसी-साहित्य में बर्म-निरपेक्ष पद्य

की रचना प्रारम्भ हुई। इस भाषा में विरचित साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य एवं कथाओं की अधिकता है। मुसलमानों के योगदान से साहित्य के ऐतिहासिक स्वरूप की दृष्टि से भारतीय-संस्कृति और भी अधिक उर्ध्वरा हुई। मुस्लिम मुन्शे एवं मासुन में व्यस्त रहते थे परन्तु फिर भी वे विद्वानों और साहित्यिक अभिरुचि के लोगों का समावेश करते थे। एशिया के अनेक भागों से साहित्यिक एवं विद्वान आकर दिल्ली में बस गये थे। मुस्लिम उनका स्वागत करते थे। दिल्ली साह्र विद्वानों और फारसी साहित्य का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बन गया था। इसी समय अनेक केन्द्रीय मकतबा विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की गई। राज्य की ओर से अनुबख्शा या पुस्तकालयों की स्थापना हुई। इन समय तीन प्रकार की शैक्षिक संस्थाएँ विद्यमान थी प्रारम्भिक माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय मुख्य नगरों में होते थे। वे तमर के जाम्बेदर दिल्ली फिरोजाबाद तथा जौनपुर। मस्जिद तथा जमक माध्यात्मिक-विद्या प्रचार के केन्द्र होते थे। लड़कियों की भी शिक्षा का प्रबन्ध था। अमबन के सबसे बड़े साहूकारे मुहम्मद ने सर्वप्रथम शिक्षा संस्थाओं का संरक्षण प्रारम्भ किया था।

कला जीवन की शिक्षा कारखानों में भी जाती थी। विभिन्न व्यापारी वर्गों के अपने-अपने शैक्षिक कारखानों की स्थापना कर रही थी। बिना में नैतिकता एवं अनुशासन पर जोर दिया जाता था। मुस्लिम-काल में फारसी की विशेष उन्नति हुई।

इस समय सल्फुट कोटि की कथा तथा ऐतिहासिक लेख प्रस्तुत हुये। विद्वानें इसका निजानी की 'तजुद मजाहिर' मिहानूद्दीन सिराज की 'तजकत-ई नासीरी' नजियाद्दीन बरानी की 'तारीख-ई फिरोजशाही' इब्न ई-सिराज नज्दीकी की 'तारीख-ई-फिरोजशाही' यद्विया बिन अहमद की 'तारीख-ई-मुबारकशाही' तथा इसामी की 'फतह-अस-सनादीन उल्लेखनीय है। इस समय कहानियाँ लोकजीन व्यावहारिक कथाओं तथा कथु कथाओं से सम्बन्धित धर्मों की रचना भी हुई। इस कोटि में धर्मों में मुहम्मद बीछी की 'जवामी उल्लिहामा' बूसरो की 'मस्त-उल जगकर' सुमुत्त गाथा की 'तकामत-नसीह' विताज ई-नि नात खाना-ई-नासिर शाही बरानी की 'फतवा-ई-अहमदारी' तथा माकूब करी की 'फिज-ई-फिरोज शाही' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस समय आये हुये अनेक यात्रियों ने प्राचा-विवरण भी रोचक ढंग से प्रस्तुत किये। इन यात्रियों में मार्को पोलो इब्नबतूता फाह्यान बहुरज्जाक कोटी स्टीडेन्स बर्बसा बर्बसा तथा सिरी बनी रन्स प्रमुख हैं।

अध्य-काल में ही वैज्ञानिक-साहित्यों का विकास तथा उर्ध्व का अव्यवस्था। प्राचीन भाषाओं में प्रचुर साहित्य की रचना हुई। मुसल-काल में पाठशाळा या मकतबों के पाठ्यक्रम में कुरान के पाठ बलमों को सम्मिलित करना अनिवार्य था। माध्यमिक-विद्या संस्थाओं प्रचारण कला यतिन धीज-नजित विज्ञान हिसाब गितान बर्बसाशन इतिहास बालुम नीति साहित्य और दर्शन का अध्ययन होता था। बर्ब समय अध्ययन का मस था। प्रत्येक मकतबा में एक मस्जिद होती थी। विश्वविद्यालयों

हि निबान का समुचित प्रबन्ध होता था। अकबर के राज्यकाल में अनुबाब इतिहास प्रबन्ध और कविता की प्रचुर रचना हुई। अकबर और जहाँगीर के दरबारों में विद्वानों की बड़ी कल थी। इन विद्वानों ने नई नई रीतियों को काव्य विद्या और मौलिक साहित्य की रचना की। अकबर के दरबार में अबुलफजल मुस्ताफाक़ कज़ी सरहिरी अबुल बकी खलफ़-उल-जम्हूरहीम अबुल फ़तह मुहम्मद हसन नाखरी तथा शिराज जैसे कवि एवं विद्वान विद्यमान थे। जहाँगीर के दरबार के विद्वानों में गंगाधर वेन नदीब खाँ मुतामिद खाँ मियमातुल्लाह अबुल हक़ बेहमनी प्रमुख थे। औरंगजेब के राज्य-काल में साहित्य की घारा भीन पड़ गई थी क्योंकि उसे कविता से प्रेम नहीं था। फिर भी ऐतिहासिक ग्रन्थों की रचना ज़ायरी में गुप्त रूप से लिखी गई। मुहम्मद काज़िम ने 'आसमगिरी' तथा ख़ाज़ीज़ा ने 'मुस्तफाबुल मुबाब' ग्रन्थों की रचना की थी।

औरंगजेब की मृत्यु के समय और उसके बाद साहित्य-आन्दोलन बन्द नहीं हुआ बरन् हम समय विरहित साहित्य में सांस्कृतिक पतन के लक्षण दृष्टिगत होने लगे। यह बाघतापूष तथा सुलुमार नग्न युवतियों की कप-रेखा का वर्णन करने वाला साहित्य था।

मुरम-काल में कविता चरम-सीमा पर पहुँच गई थी। बाबर और हुमायूँ स्वतः कवि थे। अकबर भी ज़ायरी करता था। अबुलफजल ने लिखा है कि दरबार में ७ से अधिक उच्च कोटि के कवि विद्यमान थे। इन कवियों ने अनेक काव्य ग्रन्थों की रचना की। जहाँगीर साहित्यिक अभिरुचि का आसक्त था। बाबर के आत्म चरित्र के समान जहाँगीर ने भी आत्म चरित्र लिखा है। जहाँगीर के दरबार में भी उच्चकोटि के कवि थे जिनका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। ताहिराई ने कला और साहित्य को और भी सरसय दिया। अबुलफजल हिन्दी-शररही के प्रमुख प्रतिनिधि थे। इस काल में अबुल हमीद सीहीरी मुहम्मद बरिद मुहम्मद समीह आदि प्रसिद्ध कवि हुये। फ़ारसी शैली को विकसित करने वालों में अधीन-ए-क़द बीनी जलामुद्दीन उबातबाई जैसे लोग उल्लेखनीय हैं। ग़ज़ल इन्दीया तथा बख़्तगी शैली में काव्य की रचना इस काल में शुरू हुई। ऐतिहासिक ग्रन्थों में अबुल हमीद साहीरी का 'पादनाहनामा' इनायत खाँ का 'आहवहनामा' तथा मुहम्मद समीह का 'अमल-ई-सलीह' प्रमुख हैं।

नृत्य एवं संगीत

इस समय 'उत्तर एवं दक्षिण' में प्राचीन नृत्य की परम्परा तथा प्रणाली जारी थी। 'उर्दू' के और वैष्णवों के प्रसार तथा पनपने के कारण नृत्यकला कला के उच्च सिद्धांत से निरकर भ्रष्ट हो रही थी। शासक-वर्ग बिसासी हो रहा था अतः वे इस कला की ओर से विमुख थे। फलतः यह कला पेशेवर लोगों तक ही सीमित रह गई। नृत्य की जो कला हुई उससे विभिन्न स्थिति संगीत की थी। लम्पानों के दरबारों में

संगीतज्ञों और संगीत-यंत्र वादक कुलक कसाफार आभय तथा प्रोत्साहन पाते थे। सुल्तान बलाउद्दीन असाधारण संगीत प्रेमी था। बसाजुद्दीन फिरोज खिल्जी प्रसिद्ध संगीतज्ञ था और अपने छात्रियों के साथ वह मृत्यु भी करता था। राजा मानसिंह के राज्यकाल (१४८६-१५१८) में ज्वालियर, संगीत-कला का प्रसिद्ध केन्द्र था। राजा मानसिंह स्वतः भी पर संगीत के रचयिता माने जाते हैं। वेमू पांडवी मोहान इस समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ और आचार्य थे। मुगल भी संगीत के संरक्षक और प्रेमी थे। बाबर इस कला में निपुण था। हुमायूँ तथा अकबर भी इसी प्रकार संगीत के प्रेमी थे। टानसेन अकबर के ही आश्रय में रहता था। अकबर के दरबार में तीस से अधिक अष्ट संगीतज्ञ रहते थे। मानसा के बाजबहादुर सासकलबन्त हरिदास रामदास सुमान लाल शास्त्र बारी मियो मानक अकबर के समकालीन प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। जहाँगीर के शासन-काल में जहाँगीर शाह कुर्रम शाह मखान तथा छतर लाल आदि प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। बाहबहादुर के दरबार में रामदास महाबान लाल लाल गुल समुद्र तथा अमरनाथ जैसे प्रसिद्ध गायक थे। औरंगजेब के राज्य-काल में संगीत पर पूर्ण नियंत्रण लगा दिया गया था। परन्तु बाद के मुहल्लों ने इसे फिर सरलता और प्रभय प्रदान किया।

निर्माण कला

निर्माण-कला की दृष्टि से मध्य-युग का विशेष स्थान है। मुस्लिम आसक्त सातवींशत प्रिय व्यक्ति थे। इस काल में उत्तम ऐसी इमारतें बनी जिनमें हिन्दू तथा मुसलमान-कला का सुन्दर सम्मिश्रण है। मुस्लिम-निर्माण-कला मेहराबों, मीनारों तथा मीनारों पर आधारित थी और हिन्दू कला खम्भे, अर्चों तथा स्तूपों के समान सजीव लक्षणों पर आधारित थी। मुगल-काल में निर्माण कला की विशेष सम्पत्ति हुई। अकबर को हिन्दू निर्माण से भी बहुत प्रिय थी। सन् १५५६-१६ १ ई के मध्य निर्मित इमारतों में हिन्दू निर्माण से भी की प्रभावता है। आवरा के किले में जहाँगीर-महल हम निर्माण से भी का सुन्दर उदाहरण है। इसका केन्द्रीय मकान चौकोर स्तम्भ छोटे मेहराब आदि हिन्दू-निर्माण-शैली के उदाहरण हैं। बीवान-जान पंचमहल सिक्किम (अकबर की समाधि) आगरा में स्थित दोहरी शैली की कला ओलाबाई का राजमहल (फतेहपुर सीकरी) हिन्दू-निर्माण-शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मुस्लिम निर्माण-कला का प्रतीक राजमहल है। बाहबहादुर के अन्तर्गत मकानों की इमारतों में पुराणीय प्रभाव परिलक्षित होने लगा।

चित्रकला

मुगलमान शासकावली ने चित्र कला पर अपना ध्यान नहीं दिया। चित्रकला अन्य कलाओं से अधिक ध्यान दिया था। कारण कि चित्र-कला का धर्मिक सम्बन्ध है मूर्ति पूजा में भाग लेता है। चित्र-कला ने राजमहल में चित्रों को उलटने का कला

प्रसार किया। मुगल इस कला को प्यार से साये थे। कहा जाता है कि बलामुदीन सिस्त्री ने अपने मुईजी के किसे में बिचकारी बनवाई थी। बाबर अपने पूर्वजों के पुस्तकालयों से इस कला के सुन्दर नमूने ले आया था। हुमायूँ ईरान से नवीन प्यारसी कला के प्रसिद्ध दो बिचकारों को ले आया था। अकबर ने राजकीय बिचघाना की स्थापना की थी। जहाँगीर तो कलाकारों का राजा प्रसिद्ध ही है। शाहजहाँ भी बिचकला प्रेमी था। परन्तु औरंगजेब के राज्य-काल में समस्त कलायें ह्रासमान हो गई थीं। मुगल बिच-कला में पुस्तकों के बिच ी सम्मिश्रित हैं। यह बर्म-निरपेक्ष कला थी।

अन्त में हम यही कहेंगे कि दो विभिन्न शाखाओं में बहती हुई हिन्दू एवं मुस्लिम संस्कृतियों के सामञ्जस्य का प्रसार हमारे निर्युग सन्त कवियों ने किया।

आर्थिक-परिस्थितियाँ

मानव-जीवन के प्रत्येक पक्ष के निम्न वर्ग या धन की आर्थिक आवश्यकता होती है। किसी भी देश में समाज के समस्त प्रकार के आवागमन प्रदानों का एक मात्र आधार बन होता है। देश की आर्थिक परिस्थितियों का राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक-परिस्थितियों से अविच्छिन्न सम्बन्ध होता है। कारण कि राजनीति समाज संस्कृति तथा वर्ग के मूल में बन या वर्ग महत्वपूर्ण कार्य करता है। नीति रखने के लिये राजनीति का संभालन करने के लिये सांस्कृतिक वातावरण के दर्शन के लिये तथा वर्ग साधना के हेतु उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करने के लिये बन तथा वर्ग की बड़ी आवश्यकता होती है। इसीलिये यह कहना असम्भव न होया कि किसी देश की आर्थिक परिस्थिति का उस देश की अतुलित उन्नति और आत्मनिष्ठ सकलता के लिये सुदृढ़ होना परमावश्यक है। इतना ही नहीं देश के विकास और अर्थ के लिये उसकी आर्थिक-सत्ता की पुष्टता बहुत आवश्यक है।

भाष्यवर्ष के उत्तरी सताब्दी से लेकर अठारहवीं सताब्दी पाँच-सी वर्षों के इतिहास का जब हम व्यापकपूर्ण देखते हैं तो ज्ञान होता है कि यह समय इस देश का सबसे अमिश्रण-युग था। जीवन का अतुलित वातावरण शुष्क और विपाक था। उत्तर-पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों के कारण देश की राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ भ्रष्ट और हीन तो बनी ही थीं साथ ही हम समय की आर्थिक परिस्थितियाँ बड़ी शोचनीय और विप्लवीय थी। उत्तर-पश्चिम से होने वाले आक्रमणों के कारण इन पाँच सौ वर्षों की इतिहासिक वस्तुकारी और जनार्जन के अन्धाय उपाय मट्ट हो गये थे। इन पाँच सौ वर्षों में जनता इतनी अस्त और प्रताड़ित भ्रष्ट और विप्लवी अशांत और वैयधिकीन हो गई थी कि उसका मन जनोपार्जन और आर्थिक में विसंग हो गया था। अन्धकार और आत्ममग्न की इतनी अभिवृत्ति एवं प्रकृतता रही कि जनता का जीवन हर ओर से संकटपूर्ण बन गया।

बा। इन पाँच सौ वर्षों में सैकड़ों बकाय सैकड़ों अभियान और सैकड़ों विनाशकारी युद्ध हुये फिर बेला बेला की आर्थिक स्थिति कैसे बर्धुन्य बनी रह सकती थी।^१

मुगलमामों के आक्रमण से पूर्वी हमारा देश सम्पन्नता और समृद्धि का केन्द्र था। प्रसिद्ध है कि इन देश में वृक्ष-औ वन वान्य की नदियाँ बहती थीं। मानव-जीवन सम्पन्नता का प्रतीक था। समाज सब ओर से संतुष्ट होकर उन्नति के दिखार की ओर बढ़कर था। देश की सम्पन्नता और समृद्धि से आकर्षित होकर महुमूर पञ्चनबी के आक्रमणों से देश की आर्थिक स्थिति की विह्वलता का प्रारम्भ हुआ। देश की अल्प-समाप्तता भूमि विनाश रक्तदान संहार तथा पितामहों की छत्र-सीमाओं की भीड़ास्वमी बन गई।

महुमूर पञ्चनबी ने प्रथम बार १ ई में भारत पर आक्रमण किया और सीमावर्ती नगरों पर विजय प्राप्त की इस आक्रमण से उसे बहुत वनराशि प्राप्त हुई। इन आक्रमण के एक वर्ष बाद उसने घटिष्ठा के राजा जयपाल पर आक्रमण किया। उसे पराभूत करके उसकी अपार सम्पत्ति को अपने अधिकार में कर लिया। सन् १ ६ में उसने भारत पर अपना तुर्तीय व चतुर्थ आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसने भीरा तथा मुस्लान नगरों को अपने अधिकार में किया। मुस्लान के सासक से २ हजार सोने की बिरम मेजर यह मङ्गनी भीज गया। सन् १ ८ में उसका पाँचवाँ आक्रमण हुआ और सेवक पाल को पराजित करके उसने बार साक विरम हजनि में बसूल किये। सन् १ ॥ में महुमूर ने भारत पर छत्र आक्रमण किया। यह भारत में परिवर्तन करने वाला युद्ध था। इस युद्ध में उसने आनन्दपाल को पराजित करके नगर कोट के किले पर अधिकार कर लिया और किले की अपार सम्पत्ति का अधिकारी बना। सन् १ १४ में बानेश्वर पर उसका भयानक आक्रमण हुआ और चोर संधाम के अनन्तर विजय और अपार सम्पत्ति महुमूर के हाथ लगी। सन् १ १८ में बगुना पार करके कन्नौज पर आक्रमण किया। महुमूर के सासक को मृतकर उसने मङ्गुरा में प्रवेश किया और प्रचुर वन राशि लुट्टी। सन् १ १२ में कन्नौज के प्रतिहारों ने बिना युद्ध किये बजीनता स्वीकार करके उसे प्रचुर सोना देकर नङ्गनी निवा किया। सन् १ १२ में उसने सोमनाथ के मन्दिर पर आक्रमण किया। इस अभियान में उसे अपार वनराशि मिली। प्रसिद्ध है कि सोमनाथ के मन्दिर को लूट कर प्राप्त वन और सामग्री को ८ हजार जैदों पर बाँट कर वह मङ्गनी गया इस प्रकार केवल एक आक्रमणकारी ने भारतवर्ष पर उतने प्रहार किये और अपार अक्षय वनराशि लूट कर इस देश की आर्थिक-स्थिति को विह्वल बना गया।

महुमूर पञ्चनबी के अनन्तर भारतवर्ष की भूमि पर प्रथम आघात और लूट-मार करके यहाँ की जनता को क्षोभित करने वाला व्यक्ति था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने ११२६ ई में आक्रमण किया और भीर राजपूतों को पराजित किया इसी

१ मुन्दर-बर्चन डॉ विमोकीनायकन बीजित पृष्ठ १३ १४ १५।

युद्ध में महाराजा पृथ्वीराज बन्दी बनाये गये । ११९४ ई० में उसने कन्नौज पर आक्रमण किया इस युद्ध में जयचमक पराजित हुआ । इन दोनों युद्धों के बाद उसे विपुल नान सम्पत्ति और पैसब प्राप्त हुआ । इतिहासकारों ने महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को समान रूप से भयंकर लुटेरा सिद्ध किया है ।^१ उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को हर प्रकार से नष्ट किया ।

मोहम्मद गोरी के पश्चात् गुलाम-वंश का राज्य स्थापित हुआ । सन् १२२ ई में इस्तुतिमिश्र के राज्यकाल में मंगोल सरकार जयिज खाँ ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया । अपनी लम्बाय की अनकार ने उसने समस्त एशिया को कँपा दिया । जयिज खाँ का जमियात बिनास का लम्बेस बन कर भागा परन्तु वह भीम ही टस गया । जयिज खाँ के आक्रमण के फलस्वरूप कृषि की दशा बहुत बिह्वल हो गई थी । कौनों लहमहाठी हुई कृषि को कुचमती जमी जाती थी ।

गुलाम-वंश के जलन्तर खिल्जी-वंश का राज्यकाल सन् १२६ ई में प्रारम्भ होता है । खिल्जी नरेशों के राज्यकाल में अनेक युद्ध हुए जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं देकमिरि की चढ़ाई । इसमें युद्ध नहीं हुआ राजा रामचन्द्र ने हार स्वीकार करके बहुत सोना हीरे जवाहरात और हाथी भेंट किये । इस चढ़ाई में कृषि की अत्यधिक हानि हुई ।^२ जलानुद्दीन के राज्यकाल में मुसलमानों के आक्रमण और नान के कारण बड़ी अराजकता फैल गई थी । सरकार कुतुबन खाजा के नान से दिस्ती में इतने तरफार्थी आ गये थे कि बुलमरी की हासत उत्पन्न हो गई थी ।^३ इसके जलन्तर रमजममीर और बिलौड़ गढ़ के युद्धों में देश की विपुल सम्पत्ति बिलुप्त हुई । जलानुद्दीन के राज्यकाल में जलुओं का बाजार भाव इतना बढ़ गया था कि उसे निवृत्त करने के लिए राज्य की जोर से मूल्य निर्धारित कर दिये जाते थे । भाव-धौस का निरीक्षण स्वयं बादशाह ही करता था । इसी समय भूमि-कर का भी नया बन्दोबस्त किया गया ।^४ जलानुद्दीन के राज्यकाल में जलता की आर्थिक स्थिति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बुधार भाव का शान तीन टंका और बूधसूख स्त्री का शान ३ टंका हुआ करता था । स्मरण रखना चाहिए कि टंके का मूल्य लवमम रूपे के बराबर ही हुआ करता था ।

इस युग में भारत को अनेक दुर्मितों का भी सामना करना पड़ा । जलानुद्दीन फिरोज बिल्खी के बासन काम में (सन् १२६ - १६) जलान की बहुत ही अधिक कमी हो गई थी । दिस्ती में जलका भाव ७॥ नीतल प्रति मन से बढ़ कर ४ नीतल प्रति मन हो गया था । शिवालक की उत्पत्तिका तक के लोग दुर्मिष से पीड़ित होकर जल

१ भारत का बिजमम इतिहास महावीर अधिकारी पृष्ठ २४०-२४१ ।

२ भारत का बिजमम इतिहास महावीर अधिकारी पृष्ठ २६१ ।

३ भारत का बिजमम इतिहास महावीर अधिकारी पृष्ठ २६१ ।

४ भारत का बिजमम इतिहास महावीर अधिकारी पृष्ठ २७१ ।

की खोज में बिस्ती जाने लगे थे और वहाँ भी भोजन न प्राप्त होने पर आत्म-हत्या कर बैठे थे जिससे जीवन का ही अन्त हो जाय। मुहम्मद तुगलक के समय में भी इसी प्रकार का अकाल यंग-यमुना के बाढ़ावे में पड़ा और बहुत से नर-नारी मृत हो गए। तड़प तड़प कर प्राण देने के लिए बिचल हुए, लेकिन गुस्ताम की भाँसा से अधिकारियों ने कोई मार कर कर बमूना।^१ अलाउद्दीन खिल्जी ऐसे वैभवशाली गुस्ताम ने जनता की दुर्मिन्न से रक्षा करने की चेष्टा भी की परन्तु उसे सफलता न प्राप्त हुई क्योंकि अराजकता के कारण किसानों के लिए कृषि पर ध्यान देना असम्भव सा ही गया था और अनाज के अभाव में जनता की मूल मिटा देने का कोई उपाय उस समय का नहीं। आबागमन के साधन भी इतने सुभ्र न थे कि बाहर के प्रदेशों से अन्न भेजना या सके।

अकाल के समय में अन्न का मूल्य बहुत ही बढ़ जाता था। फिरोज शाह तुगलक के समय के इमिन्न में तो १८ जीतल प्रति मन के भाव से भी जनता को अन्न प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं था। परन्तु यह ऊँचे भाव इमिन्न के समय ही होते थे। जब अनाज पर्वण्त भाँसा में होता था तो कीमतेँ गिर जाती थी। प्रसिद्ध बाजी इब्नबतूता के कथनानुसार बंगाल में बस्तुओं की कीमतेँ जितनी कम थी उतनी संसार के किसी अन्य देश में नहीं थी।

अलाउद्दीन खिल्जी मुहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय इमिन्न काल को छोड़कर जैसे बस्तुओं की कीमतेँ ठीक ही रहती थी। अलाउद्दीन का बाजार सम्बन्धी नियम इतिहास में प्रसिद्ध है परन्तु उसकी मूल्य के उपरान्त नियम होने पड़े और उसकी कहियाँ टूट-टूट कर गिरने लगी। मुहम्मद तुगलक में व्यावहारिकता का अभाव था उसने ठिके का चिन्ता नमाया परन्तु व्यावहारिक पक्ष की शून्यता के कारण देश और भी खोखला हो गया। फिरोज ने देश-मुबार की चेष्टा भी की परन्तु मूल्य के बाव और भी कुम्बसम्भा फँस गई।

परन्तु इस युग में बिदेसी व्यापार भी होता था। समुद्र-मार्ग द्वारा चीन मलाया ईरान अरब और मोरप के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। इब्नबतूता और मार्कोपोलो ने भारत से अनेक बन्धरगाहों का उल्लेख किया है जिनमें बिदेसों के व्यापारी अपना माल बेचने व भारतीय माल का खय करने लिए एकत्र हुमा करते थे।

स्वतन्त्र-मार्ग द्वारा मध्य-एशिया ईरान तिब्बत और भूटान के साथ व्यापारिक-सम्बन्ध था। बौद्ध चण्णरों व ऊँचों के वाफिना से भारत एवं बिदेसों के व्यापारी आवागमन-प्रवाह किया करते थे। परन्तु हिन्दू-जनता का क्या स्थान था इस उद्धारन द्वारा स्पष्ट हो जाता है :

‘अथपि उत्पादन और व्यापार अपनी पूरी शक्ति के साथ देश के भीतर और बाहर चलता रहा फिर भी बड़े-बड़े व्यापारी और मध्यममान जमीर ही उसका लाभ उठा

उसके निम्न होगी की हिन्दू जनता केवल उत्पादक घर भी उपभोग से उसका कोई भर्ष न था ।^१

सन् १३६८ ई. में कन्नौटा की प्रतिमूर्ति तैमूर का प्रसिद्ध एवं मयानक आक्रमण हुआ । इस आक्रमण का वर्णन बड़ा लोमहर्षक है । हिन्दुओं द्वारा पराजय स्वीकार कर भी जान पर भी उन्हें हर प्रकार से मूटा गया उनका सम्पत्ति को नष्ट किया गया^२ और लूट-खानिहान जमा दिये गये । तैमूर की सामान्य आज्ञा से उसके सैनिक जन साम्य बनाम जानवरों के लिए खारा बनात् चरों से घुसकर मूट साते थे ।^३ जब तक तैमूर रहा तब तक ही जनता के प्राण संकटों में पड़े ही रहते थे उसके प्रत्यागमन के जत्तर बेज प्यासी अकाल बुमिख भुखमरी ने जनता के जीवन को दस्त कर दिया । जनी-जारी पुर्णतया नष्ट हो गई थी ।^४ तैमूर के आक्रमण ने देश को और भी अधिक बर्बाद कर दिया ।

बाबर और हुमायूँ के समय की आर्थिक-दशा के सम्बन्ध में अधिक ज्ञात नहीं हो सका क्योंकि 'बाबरनामा' में जो आर्थिक-स्थिति दिखाई गई है उससे अनेक इतिहासकार सहमत नहीं हैं । उसी प्रकार हुमायूँ नामा (मुहबबत बेगम) में जो आर्थिक-स्थिति का उल्लेख किया गया है उससे भी इतिहासकार सहमत नहीं हैं । अकबर के समय की आर्थिक-दशा अच्छी थी^५ इसका प्रमाण योरोपीय यात्रियों के विवरण से भी प्राप्त हो जाता है । साथ ही उसके उष्यों का प्रमाण 'आइन-ए-अकबरी' में भी मिलता है । बाबर के मुगल-शासकों के समय की आर्थिक-स्थिति का ज्ञान भी इतिहासों से प्राप्त हो जाता था । इस काम में युरोपीय व्यापारियों ने अपनी कोठियाँ समुद्र-तट के नगरों में स्थापित कर ली थी और उनके लेखा-जोखा से मुक्त-मुफ के आर्थिक-जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाती है । ये विवरण साथ ही साथ प्रामाणिक भी हैं ।

१ भारत का बृहद् इतिहास पृष्ठ ३३२ ।

२ The Rai submitted, but the Amir inflicted heavy punishments upon the inhabitants of Bhatnir Men and Women were slain, and their food were so cibly seized and the buildings and the fort were raised to the Ground

—A Short History of Muslim Rule in India—page 165

३ A Short History of Muslim Rule in India—page 165.

४ To the sufferings consequent upon a war conducted by heartless ruffians, fired by a fantastic thirst of bloodshed and plunder were added the horrors of famine and pestilence which destroyed men and cattle, and caused suspension of agriculture.

—A Short History of Muslim Rule in India—Page 166.

५ A Short History of Muslim Rule in India—Page 636

मुमस-मुन में भारत के अनेक नगर बहुत ही समृद्ध थे।^१ आगरा फतेहपुर सीकरी साहौर बुरहानपुर, बहमबाबाद बनारस पटना राजमहम बरबान हुसनी बटगाँव झाँपा आदि इस दृष्टि से विशेष उत्तेजनीय हैं।

अकबर ने १५७७ ई. में अय्युस्समह लिखाजी को दिल्ली टकसाल का शारणा बनाया और मुगल-मुन की मुद्रा-प्रणति को स्थायी व नियमित रूप देने की चेष्टा की। इसी प्रकार अन्य शहरों के टकसालों के भी शारणा नियुक्त किये गये। यह व्यवस्था की गई कि इन विभिन्न टकसालों में जिन सिक्कों का निर्माण हो वह ठीक आकार व वस्तु-सुद्धता की दृष्टि से एक समूह हों। वस्तुओं की कीमतें भी निर्धारित की गईं।^२ जिससे जनता मुमसतापूर्वक वस्तुओं को प्राप्त कर ले।

मुगल-काल में बहुसंख्यक लोग बेरोज़गारी की वजह से परलुप्त व्यवसाय एवं सिन्ध भी इस युग में विकसित हो चुके थे। भारत के सूती व रेशमी कपड़ों की माँग अन्य देशों में भी। यदि अठारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक व्यावसायिक जीवन को ध्यान में रखा जाय तो भारत भी व्यावसायिक दृष्टि से उच्च-स्तर पर था।

वस्त्र-व्यवसाय भारत का सर्व प्रचलन व्यवसाय था। मुबरात खानदेह बनारस पटना आदि इस व्यवसाय के केन्द्र थे परन्तु मुगल-युग में भी भारत को अनेक दुमिनों का सामना करना पड़ा। सन् १५५५ व १५५६ में बियाना के समीपवर्ती प्रदेशों में 'मयकर' दुमिन् पड़ा। इस दुमिन् का वर्जन करते हुये बहापूर्नी ने लिखा है

'लोक मानव मांस को खाने में उत्तर हो गये और दुमिन् पीड़ित नर-नारियों की बचा को जाँच से देखना सम्भव नहीं रहा। वह सम्पूर्ण प्रदेश एक रेनिस्तान की भाँति दिखाई देने लगा।'^३ १५७५-७४ में मुबरात में दुमिन् पड़ा जिसके साथ मयकर महामारी भी फैल गई। अनाज के अभाव में कीमत बढ़ते सभी और लोग अनेक कष्ट भोगने लगे। सन् १५६५ से १५६६ तक भारत को फिर एक बार दुमिन् का सामना करना पड़ा और नर-मांस यद्यपि एक में लोगों ने संकोच न किया। ये तीन दुमिन् क्रमशः आगरा, हुमायूँ व अकबर के समय में हुए।^४ जहाँगीर के

१ १५ ५ में फिज नामक यूरोपियन बाजी न लिखा है।

आगरा और फतेहपुर दो बहुत बड़े-बड़े नगर हैं। इन दो से से प्रत्येक विद्यालया और जनसंख्या की दृष्टि से लंदन की अपेक्षा बहुत बड़ा है। आगरा और फतेहपुर के बीच का अन्तर १२ मील है। इस सुवीर्य मार्ग के होना और बड़ी-बड़ी दुकानें हैं इस पर चलते हुये इतने मनुष्य मार्ग में मिलते हैं मानों हम बाजार में भ्रम रहे हैं।

२ आइल-ए-अकबरी में वस्तुओं की कीमतें दी हैं।

३ एं. लार्ड हिस्ती आफ मुस्लिम कल इन इण्डिया पृष्ठ ६५५।

४ मोस्सामी तुलसी बाघ ने भी लिखा है।

कलि बायहि बार दुकान पर, मिश्र अन्न दुखी सब लोग मरै।

शासन काल में भारत को किसी दुमिन्न का सामना न करना पड़ा। परन्तु सन् १९३१ में साहजहाँ के शासनकाल में दक्षिण और पुनरागत में फिर एक बार भयंकर दुमिन्न पड़ा।^१ सन् १९३१ से १९४३ के मध्य में देश में अनेक बार दुमिन्न पड़े। सन् १९४१ से ४६ का दुमिन्न बड़ा ही भयंकर था। देश में जाहि-जाहि मच गई। मोम नर मशक बन गये। सन् १९३१ और १९३८ में सूख में व्यापक दुमिन्न पड़े। वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गये। सन् १९३९ तथा सन् १९९१ में भी देश के विभिन्न स्थानों में दुमिन्न पड़े जिनके कारण मानवता अत्यधिक दुःखी और पीड़ित रही।^२

मुगल शासकों ने दुमिन्न के व्यवहारों पर जनता की सहायता की परन्तु उनके द्वारा की गई व्यवस्थाओं से जनता को लाभ न हो सका क्योंकि उससे ही मात्र उठाने वाला उष्ण वर्ग ही था। मुक्कल-काम में अन्न की समस्या ही मुख्य समस्या थी। तुलसीदास का रोटी के लिए 'बारे से अनाथ बिललात' प्रसिद्ध ही है। इस अन्न की समस्या ने समाज में विषमता ला दी थी

“बेसी न किसान को मिचारी को न भीख बलि
बनिक की बनिक न बाकर को बाकरी
बीबिका बिहीन लोग लीछमान लोच बल
कहै एक एकन लो कहाँ जाइ काकरी”

(पोस्वासी तुलसीदास)

रोटी के ही प्रश्न ने भारतीयों के सम्मिश्रित परिवार की भावना को भी ठेस पहुँचाई।^३ दासता की भावना जागृत हुई

मातु पिता बालकन्हू बीलाबहि ।
उहर मरइ लीइ पाठ पढ़ाबहि ॥^४

शासकों द्वारा उत्पन्न लोपित और अज्ञान द्वारा बिये गये दुमिन्नों की ज्वाला से पीड़ित प्रजा की आचिन्त-बसा शोचनीय थी।

१. जब व्यापारी ने इसका वर्चन इस प्रकार दिया है

“मिमों में अर्ध मृत दशा में पड़े हुये लोगों को दूसरे लोग मार दासते थे और मनुष्य-मनुष्य का अनाथ करने के लिये उत्पन्न हो गये थे।”

२. रीति-कालीन हिन्दी-साहित्य (लेख) — डॉ. त्रिलोकी नारायण शीक्षित ।

३. माठ फिटा सुत बिठ लो पाली
करी पिमार भया सब काँहीं ।

जब वह पुत्र सयागा होई
निसरि बात बप्पा सो सोइ ॥

। गूर मुहम्मद इम्बारी । उत्तरार्ध ।

४. पोस्वासी तुलसीदास रामचरित मानस उत्तरकाण्ड

“अब नीचे करम बरम अबरम करि,

पैठ ही की पचत बैचत बैठा बैठ की ।”^१

आर्थिक-दृष्टि से समाज की सुख शान्ति विनष्ट हो गई थी । परस्पर भूषा ईर्ष्या भोग का तीव्र समाज में बिछाई पड़ता था । जनता की गाड़ी कमाई का बस रास धर्म की बिनासिता की पूर्तियों में व्यय होता था । हिन्दू-जनता की बाप से अर्ध भ्रात के करीब फैसल हिन्दू होन के नाते ही करों में देना पड़ जाता था । औरंगजेब ने तो कर और भी बढ़ा दिये थे और युद्ध के लिये जाने वाली फौजों के कारण खेती भी ठीक से नहीं हो पाती थी

“आकरी न आकरी न खेती न जलिन मौख २

आर्थिक दृष्टि से मुगल-काल में जनता तीन भागों में विभाजित थी । प्रथम मजदूरबर्ग थे राजकर्मचारी द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत आते थे और तृतीय श्रेणी में उनकी मजदूरी होती थी जो अपने परिसर के आकार पर जीवन के खिस्स पुरे करते थे । प्रथम बर्ग सम्राट का पूर्वतया अनुकरण करता था । यह मांस मद्य और कामिनी में अनुरक्त रहता था । यह बर्ग अधिक से अधिक व्यय करके आराम की वस्तुओं का उपभोग करता था । आराम और ईश्वर के लिये वे सब कुछ व्यय करने को उद्यत रहते थे । इसी श्रेणी के द्वारा विदेशी सामान खरीदा जाता था ।^३ मध्यबर्ग का जीवन सुखमय था । इसी श्रेणी में मिर्जा कोटिक के राजकर्मचारी भी थे जो औरंगजेब के राज्य-काल में विशेष सुखी थे ।^४ तृतीय श्रेणी या मिर्जा-बर्ग के लोग का जीवन बड़ा दुःखमय और संघर्ष प्रधान था । उनकी बाप उनके लाने भर के लिये पर्याप्त नहीं थी । उनके पास उम्मी बरबा का अभाव था ।^५ अकबर के राज्य-काल में मिर्जाबर्ग भी सुखी था । जहांगीर के समय मजदूरों की बर्बादीन थी उन्हें पुरा बैठन नहीं मिलता था ।^६ मजदूरों से बेवार भी जाती थी । इस श्रेणी के लोग दिन

१ तुमसी-अंवावली दूसरा खंड (कवितावली) पृष्ठ १८३ ।

२ तुमसी-अंवावली दूसरा खंड (कवितावली) पृष्ठ १७९ ।

३ ए शार्ट हिस्ट्री आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया पृष्ठ ४६३ ।

४ ए शार्ट हिस्ट्री आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया पृष्ठ ६४८ ।

५ A Short History of Muslim Rule in India—Page 680.

६ A Short History of Muslim Rule in India—Page 631

७ A Short History of Muslim Rule in India—Page 637

८ A Short History of Muslim Rule in India—Page 631

“The workmen were not paid adequate wages.”

९ “They were used by force and made to work in the house of a noble or officer who paid them what he liked.

Ibid—By Dr Ishwari Prasad—Page 631

मर में एक बार खिचड़ी का भोजन करते थे ।^१ औरंगजेब के राज्य-काल में निम्न वर्ग की बड़ी कुरबानी थी । इतिहासकार सरकार ने इस वर्ग की आर्थिक दशा का विस्तार बनेन किया है ।^२

मुसल-शास्राज्य में भारतीय-जनता की आर्थिक-दशा निरन्तर खोचनीय बनी रही । इतिहासकार स्मिथ का मत है^३ कि अकबर के राज्यकाल में जनता की आर्थिक दशा आज की तुलना में अच्छी थी । यही दशा शाहजहाँ के समय में भी रही । शाहजहाँ सर्व-विषयक विमात्र का गिरीगल स्वयं कहता था । वह स्वयं विषय समस्याओं पर विचार करते उसका हल निकालता रहता था । जनता की आर्थिक-स्थिति का ह्रास औरंगजेब के समय में प्रारम्भ हुआ ।^४ इस ह्रास की स्थिति के कई कारण थे । हिन्दुओं की जात और कमाई का जाये से अधिक पाग जजिया में निकल जाना था । इनके अतिरिक्त उन्हें शीर्ष-भाषा-कर पंड तथा अन्य सामाजिक कर समय समय पर देने पड़ते थे । औरंगजेब की फौजें खेतों को लूट करती हुई जाती थी । इस्लाम के शीर्ष और व्यापक बुजुर्गों के कारण जनता की दशा आर्थिक दृष्टि से और भी हीन होती गई । औरंगजेब की अदूरदर्शिता आदिभक्ता तथा इस्लाम के व्यापक और शीर्षकालीन बुजुर्गों के कारण किसानों और व्यापारियों की दशा बिगड़ बनी रही ।^५ देश में चारों ओर सूट-भार का बाहुल्य था । जनता मुठेरों के कारण अन्य आर्थिक विषयताओं के कारण बृहत्छोटी का दोष सर्वत्र व्याप्त था ।^६

औरंगजेब के राज्य-काल में आदिभक्त या व्यापार हीन हो चुका था । अकबर की दूर-दर्शिता और व्यापार कुशलता के कारण देश में व्यापार की वृद्धि हुई थी ।^७ बहादुर के समय में जनता के मध्य गई बाजारें, दुकानें और मेले जाति मगबाये

- 1 "They took one meal a day and this consisted of Khichri - their houses were built of mud with thatched roof
Ib d—By Dr Ishwari Prasad—Page 631
- 2 History of Aurangzeb—by Sarkar Vol. V Ch 62 P 489 441 443 445 and 445 447
- 3 The ordinary labourer in Akbars days had more to eat than he has now and was happier than his compatriot today
A Short History of Muslim Rule in India—P 636
- 4 History of Aurangzeb—by Sarkar
Vol. V Ch. 62 P 439-44
- 5 History of Aurangzeb—by Sarkar
Vol III Ch. 62 P 439-41
- 6 History of Aurangzeb—by Sarkar
Vol III Ch. 62 P 461
- 7 Akbar the great Moughal—By Smith—P 411

गये।^१ शाहजहाँ के समय में बिदेसी से सम्बन्ध स्थापित किये गये।^२ इतिहासकार इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि शाहजहाँ के शासन काल में व्यापार की बम्झी उत्पत्ति हुई।^३ औरंगजेब ने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित समस्त व्यापारिक सम्बन्धों को सदैव के लिये समाप्त कर दिया। व्यापारियों पर नये नये कर और नियम लगा कर उन्हें अपने राज्य से हटाने का प्रयत्न किया।^४ औरंगजेब के राज्य-काल में बिदेसी व्यापारियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।^५ व्यापारियों की सुरक्षा का प्रबन्ध अच्छा नहीं था।^६ औरंगजेब की मृत्यु-काल तक भारत का व्यापार

- 1 'Trade in Jahangir's time was brisk and market had firmer tone. Distant markets were tapped and new markets opened because of the increased demands of the Portuguese the Dutch and the English.

— 'The Commercial policy of Moughal'

—By Dr D Pant.—P ge 146

- 2 "Shahjahan was a good trader"

— 'The Commercial Policy of Moughal'

—By Dr D pant.—Page 210

- 3 The Commercial Policy of M oughal.

—By D D p nt—Page 201

- 4 Aurangzeb was not trader H was annihilator of trade. The various monopolies in salts wax silk and other were the creation of his governors. All trade regulations violated and various interference in trade mouted to a policy of abstraction."

'The Commercial Policy of Moughal'

—By D D Pant.—P ge 242

- 5- The Portugues trade was completely Smashed by Aurangzeb The English suffered much ...E glish trade had consider bly decreased .du log Aurangzed reign

'The Commercial Policy of Moughal'

—By Dr D Pa t.—Page 240.

- 6 "Trade in th latter part f Aurangzed s reign f liowed rung i the othe parts of Empire for safety to lif and prosperity wa very little.

"The Commerci l Policy of Mo ghal

—By D D Pant.—P g 240

प्रायः समाप्त और लुप्त हो चुका था ।^१ वास्तव में यह सब औरंगजेब की कट्टरता एवं बार्मिकता का फल था । औरंगजेब के राज्य में बड़ी हुई खुशी की व और कर्षे में व्यापार की स्थिति का और भी क्षीन कर दिया था । हिन्दू व्यापारियों को मिटाने के निम्ने औरंगजेब ने कोई प्रयत्न अवश्य नहीं रक्खा ।^२

औरंगजेब ने लकर ईस्ट इण्डिया-कम्पनी की स्थापना तक देश की बार्मिक-स्थिति बहुत बिगड़ानी रही । औरंगजेब की मृत्यु-तिथि सन् १७०७ में लेकर साहसमान के राज्यकाल सन् १७४६ तक देश के सिंहासन पर कोई नामक स्थिर होकर बहुत समय तक राज्य न कर सका । प्रत्यक्ष सामक राज्य सिंहासन के मध्य पर आता और दुर्भाग्य तथा परिस्थितियों में अपमानित होकर राजनीति के पर्व के पीछे अन्तर्हित हो जाना था । इस अवधि में बहादुरशाह, जहाँदार फर्रुखसियर मुहम्मदशाह, मुहम्मदशाह अहमदशाह आलमबीर सानी शाह आलम आदि शासकों ने भारतवर्ष के सिंहासन पर राज्य किया । परन्तु इन सभी का राज्यकाल अनिश्चित एवं अज्ञाति में पूरा था । नम में कोई इतना अधिकारी न था था देश की ह्रासमान परिस्थितियों को मर्याद करके उसे उन्नति की ओर बढ़कर कर सकता । भारतीय शासन समय निम्न और अस्थिर होता गया और दूसरी ओर ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी का राज्य और अधिकार सुदृढ़ होता गया । सन् १७७४ में सन् १७८६ तक सार्थ हेल्थिन्ग ने कम्पनी सरकार की नीति को सर्वानुरूपण पद्धति कार्यान्वित किया था ।

सन् १७०७ में लेकर सन् १७४६ तक राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति के साथ ही साथ देश की बार्मिक स्थिति भी बिगड़ होती गई । निम्न नये उत्पाद मृदुल आक्रमण और पारम्परिक क्रम के कारण देश की व्यापारिक तथा बार्मिक परिस्थिति ह्रासमान होनी गई । बहादुरशाह को राजपूतों से युद्ध करने पड़े ।^३ इसके अनन्तर फर्रुखसियर के राज्य-काल की अवधि से वर्षों तक चलती रही । इस काल में देश की सभी प्रकार की परिस्थितियाँ अराजक^४ स्थितियों^५ तथा संघर्षों^६ के कारण

- 1 India at the death of Aurangzeb was like a cripple needing the support of others. She leaned more and more on the English. From the proud position of great manufacturing country sending her goods far wide. She became a heiver of wood and drawer of water. All this followed from the nefarious activities of Aurangzeb who enforcing his faith lost this throne."

The Commercial Policy of Moughal.

—By Dr D Pant.—Page 241-242.

- 2 A Short History of Muslim Rule in India — Page 603.

- 3 मेटर मुयस्स विनियम इति सन् १६६१ ।
 ४ मेटर मुयस्स विनियम इति सन् १६८२ ।
 ५ मेटर मुयस्स विनियम इति सन् १७०३ ।
 ६ मेटर मुयस्स विनियम इति सन् १७२७ १४३१ ।

निरन्तर शून्य बनी रह्यीं। सन् १७३६ में भारत ने नादिरशाह के आक्रमण को भेसा। इस आक्रमण में देश की रूढ़ी-सही आर्थिक परिस्थिति और भी हीन हो गई। मोन सुन्नों मरने लगे। सन् १७४७-१७५१-१७५६-१७५७ ई. में महमूदशाह दुर्रानी के बार भयानक और विपत्ति बरमानेवाले आक्रमण हुये। इन युद्धों और आक्रमणों के कारण नदी विपत्ति उपस्थित रहनी थी। खेती-बारी इन युद्धों और अविमानों के कारण कभी पनपने नहीं पाती थी। व्यापार में हर प्रकार की हानि की सम्भावना बनी रहने के कारण कोई व्यापारी निश्चिन्त होकर पूरा समय और ध्यान नहीं दे पाता था। इस समय हर प्रकार की अमंगलता या विषमताएँ तथा विभीषिकाएँ समाज को अधिकृत कर रही थी। इस समय की आर्थिक-परिस्थितियों का विषय सत-कवि चरण दास ने बड़ ही रोचक ढंग से संक्षेप में किया है

एकन पय बनही नहीं एक कई नुख पाल ॥
 यही जो मोहि बताइये एक मुक्ति को चाहि ॥
 एक नरक को जाय कर मार बनों की चाहि ॥
 एक हुकौ एक अति नुकी एक भूप एक रंक ॥
 एकन को बिद्या बड़ी एक बड़े नहि अंक ॥
 एकन को सेवा मिले एक बने घी नाहि ॥
 कारन कौन दिखाइये करि चरमन की चाहि ॥
 यही मोहि समझाइये मन को बोझा जाय ॥
 छूँ करि निस्सन्धेह मैं रहो करन लिपटाय ॥

मुगल-काल में जन वैमन सत्ता और ऐश्वर्य केवल कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित था। उच्च-वर्ग तथा शासक-वर्ग प्रासाद-निर्माण नृत्य एवं मृदुपान में सहजों बनने लगे करता था परन्तु जनता की प्रसाई और उन्नति के लिए उनके पास अवकाश नहीं था। यह वर्ग अपने स्वार्थों में सर्वत्र सम्मग्न रहता था। समाज की आर्थिक विषमताओं ने जन की संस्कृति को अक्षुण्णित कर दिया था। आर्थिक असमानता ने भारतीय-जनता की एककपता को नष्ट कर दिया और जनता ने नाति नाति का भेद-भाव समुत्पन्न हो गया।

इन आर्थिक परिस्थितियों ने भारतीय जनता को कगाल बना दिया था। इसका प्रभाव मध्य-वर्ग व निम्नवर्ग पर ही अधिक पड़ा। हमारे निर्पुण सत-कवियों ने जनता के इस वर्ग का ध्यान ईश्वर की ओर लाने की चेष्टा की क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई भी सहारा न था। सत कबीरदास ने तो स्पष्ट बच्चों में जनता को सहीव चरण करने का उपदेश दिया। उन्होंने सत्पाप-जन को ही चेष्टा बनाया

पीचन मजबन बाज बन और रतन धन काम ।
 सब आई सन्तोष बन सब बन बुरि समान ॥

जीवन की विषमता को पूर्णरूप से समझने वाले निम्न संत-कवियों ने मानव सुख तृप्ता की भी कड़ी आलोचना की क्योंकि तृप्ता के ही कारण मानव में संतोष नहीं आने पाता है। तृप्तावान् मानव कहीं भी शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। इस कारण तृप्ता से दूर ही रहना चाहिए।^१ संतोष के बिना ही हमारे संत कवियों ने कहा

कबिरा माय ठगाइये और न ठगिये कोय :

माय ठये सुख ऊपर्य और ठये सुख होय ॥

कितनी सुन्दर भावना है स्वयं ठये जाओ परन्तु किसी दूसरे को न ठो। इस प्रकार इन संत-कवियों ने वन को अविद्या वतसागर बीनता में ही सुख का अनुभव करना सिखाया

तब ते लघुताई बसी लघुता ते सब होय ।

अस बुद्धिया को बग़िया सीस नई सब कोय ॥

(कबीर)

अन्त में हम यही कहन कि उन पाँच-छी बर्षों में अठता का एक ओर तो हास्य का खोपन कर ही रहा था। दूसरी ओर दुनिया के कारण और भी स्थिति खराब हो गई थी। ऐसे आर्थिक कष्ट के युग में हमारे संत-कवियों ने जो संतोष और बीनता का महत्व प्रदर्शित किया उसने निश्चय ही अन्तता को अपनी स्थिति में स्थिर रखने और ईश्वर प्रेम में रत रहने का उपदेश दिया।

धार्मिक परिस्थितियाँ

समाज धर्म और साहित्य का बड़ा अनिच्छ सम्बन्ध है। ये तीनों किसी न किसी रूप में एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। साथ ही यह भी निश्चित है कि एक के भ्रष्ट होने पर दोष दो भी किसी न किसी रूप में भ्रष्ट और उद्देश्यबिहीन बन जाते हैं। उदाहरणार्थ समाज के पतन हो जाने पर धर्म और साहित्य स्वतः हीन भावनाओं में सम्मग्न हो जाते हैं। जब साहित्य सक्रिय और सचेतनात्मक न सम्मग्न होता है तो समाज और साहित्य स्वतः समुन्नत बन जाते हैं। समाज धर्म और साहित्य तीनों का सम्बन्ध अन्वयान्वित है। तीनों का विकास और ह्रास एक दूसरे पर निर्भर है। मनुष्यो जगाम्यो से मकर अठाएह्यो जगाम्यो तक के समाज साहित्य और धर्म की यात्रा बना थी। उत्तर-गतिधर्म में आने साथ आत्ममनचारियों

१. की विस्वा है डाकिली की जीवन का काम।

और और निम दिन कर जीवन कर विहात ॥

न भारतीय-समाज और धर्म को इतना पक्ष-वर्धित किया कि भारतीय-जनता अपनी समस्त मौलिकता स्वातंत्र्य और प्रगतिशीलता को भूमिका जीवन के विर्मों को पूरा करते रहने में ही अपने जीवन की कुशलता समझती रही। तरह-ती सतावों से बछाएँही सतावों तक बराबर भारतीय-जनता मुसलमान विजेताओं की तलवारों से जतनी आतंकित रही कि लाखों हिन्दुओं ने भारतीय कौड़े का ता जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा स्वधर्म निर्वन योग का भुक्तकर इस्लाम-धर्म को हर प्रकार से बंदीकार कर लिया।

तेरहवीं से बछाएँही सतावों तक का समय भारतीय-संस्कृति के लिये बड़ा ही मयंक और मयावह था। मुसलमानों के रूप में विनाश के बाद हिन्दु-जाति के मस्तक और चित्त पर सबैक छाये ही रहते थे। हिन्दुओं को जीवन-नीका हम पाच सौ-बपों में राजनीतिक उत्पादों बाध्याचकों उत्पीड़नों के कारण निरन्तर अस्मिर ही बनी रहती थी। इस मध्य म न जाने कितनी ही बार भारत की पवित्र अरम-भामला उर्ध्व भूमि हिन्दुओं के रक्त में गहकाकर अपवित्र की गई। बिकर मोरी महमूद गजनवी मुहम्मद मोरी बाबर, हुमायूँ ताहमशा औरंगजेब जैसी अनेक शक्तियों ने अपनी कठोरता के माध्यम से सहस्रो प्रकार से हिन्दुओं के रित को बहकाकर, उन पर धार्मिक सामाजिक आर्थिक एवं सामूहिक प्रतिक्रम लगाकर उनके जीवन का भारतीय बना दिया। इन पाँच-सी बपों की राजनीतिक दशा मध्ये में तीन घायों—धम जोष और उत्पीड़न में व्यक्त की जा सकती है। विनाश का अनाइ-गोइव सर्वत्र विद्यमान था। इस समय का समाज हर प्रकार से नस्त था। जब समाज को यह बना की ता बन की आर्थिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों का ज्ञ नपती है इसका अनुमान मरलता क माध जयाया जा सकता है।

सन् १६० से लेकर १४१२ ई तक भारत के सिंहासन पर तुगलक-वंश राज्य करता रहा। इन मयमय २ बपों का इतिहास बड़ा अनिश्चित रहा। तुगलक नामक अस्मिर स्वभाव के थे। उनकी शासनाई अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं के अनिर्गल थी। इन्हनूना जैसे निपल पात्रियों ने मुहम्मद तुगलक क व्यक्तित्व का बड़ा राजन प्रभावण किया है।^१ मुहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व का विमल करने हूँ

1. "Al-hamud is a man who boy all others is fond of making
pres nt d bedd g loed There m y always be scen at
bis gat some por person becmng such or some loving one
cond m ed t death His generou and brave action and his
u l and lent d eds, ha bta ned otercity among the
f pf Sul n seems to be n m z g ompound of ontra
d l t h wa lk l medlevi l despoats bject
g t p a m l g nd l t d the most brutal punish-
ment f hne who ll nd d t l h will lrray t l of
he k d o wh h th y belonged
A Story l t f l Alulim R l n l dia—by

३। ईश्वरी प्रसाद ने कहा है "मुहम्मद कमजोर हिमाय का नासक था जो सर्वत्र मुफ्ती और मौलवियों द्वारा प्रवर्धित पक्ष पर चलने के सिधे अभिलाषी बना रहता था ।"^१

सन १३९८ में बिनाम बिपत्ति और बिगटन का मध्येन मकर तैमूर ने भारत वर्ष पर आक्रमण किया । तैमूर के आक्रमण का हिन्दू-धर्म तथा संस्कृति पर बड़ा इपित और भयंकर प्रभाव पड़ा । उसके आक्रमण का जखम था क्राफिरो से इस देश का बामी कराके मुसलमान बसा देना ।^२ तैमूर की क्ररुता का बिबरन बड़ा मोमइर्पक है ।^३ तैमूर के आक्रमण से देश में अराजकता तथा अस्थान्ति का हृदय-बिदारण साम्राज्य चारों ओर प्रसारित हो गया ।^४ तैमूर के आक्रमण के अनन्तर भारतीय राजनैतिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक-बगल के निबन्धक सिधेसा मुबारकबाहू बहुलत लोधी तथा सिकन्दर लोधी बने । इतिहासकारों ने सिधेसा की प्रशंसा की

1 H was weak minded man who listened too much to the advice of muftis and maulvis, the results of this policy were seen after a generation in the complete disintegration of the Sultanat of Delhi

2 His motive in doing so was to purify the land itself from the filth of infidelity and polytheism.

A Short History of Muslim Rule in India

—By Dr Ishwari Prasad—Page 166

3 Men and women were slain, their goods were forcibly seized and the buildings and the fort were razed to the ground .. when Timur reached near Delhi ordered that the 100,000 Hindus who were in his camp should be put to death for he thought that on the great day of battle they might break their bonds and go over to the enemy. Even such a pious man as Maulana Nasir-ud-din Omar who had never killed a sparrow in his life, slew 15 Hindus who happened to be his prisoners

A Short History of Muslim Rule in India

—By Dr Ishwari Prasad—Page 163.

4 Timur's invasion caused wide spread anarchy in Hindustan. The Government of Delhi was completely paralysed and greatest confusion prevailed. To the sufferings consequent upon a war conducted by heartless ruffians fired by a fantastic thirst for bloodshed and plunder were added the horrors of famine and which distressed men and cattle and caused suspension of agriculture.

—A Short History of Muslim Rule in India—

—By Dr Ishwari Prasad—Page 166

है^१ पर मुबारकशाह कमजोर और अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति था ।^२ बहुसोम सोबी के अनन्तर उसका पुत्र सिकन्दर सोबी वही पर बैठा । इतिहासकारों का कथन है कि सिकन्दर सोबी अत्यधिक संकीर्ण और हिंसात्मक का विरोधी था । न जाने कितने हिन्दुओं को उसकी आज्ञा के परिपालन के लिये बच कर बिना मर्यादा के सिकन्दर सोबी की संकीर्णता का विवरण बढ़ा व्यापक और बुरा उत्पन्न करने वाला है ।^३ इस प्रकार के राजनीतिक उत्पीड़न से भरे हुये युग में देश की सामिक परिस्थितियों का महत्व कम से अनुमान लगाया जा सकता है । कबीर सिकन्दर सोबी के समकालीन साधक थे । कबीर न कबल साधक थे बरन् वे कुल-बुष्टा और धृष्ट भी थे । उन्होंने बहुत ही उदार दृष्टि से अपनी समकालीन परिस्थितियों का अध्ययन किया और बड़े ही कटु अनुमान लिये । उन्होंने देखा कि उत्कालीन देश की सामिक और सामाजिक स्थितियाँ बड़ी विकृत हैं । जनता की आस्था सर्व से हटकर अस्तम में समझ है । मानवता पक्षपक्ष हो चुकी है और मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है । राजनीति के क्षतिमत् आवरण में मानव आत्मा परिवर्तित होकर शान्त हो गया है । मानव समाज द्वैत के सकल्प-विकल्प में पड़ा हुआ बाह्याचारों में संलग्न है । वह नृति के पथ से विचलित होकर माया-काया के मोह में पड़ा हुआ था ।^४ अनुष्म रंज-पथ

1 A Short History of Muslim Rule in India—

—By Dr. Ishwari Pd —Page 212

2 A Short History of Muslim Rule in India—

—By Dr. Ishwari Pd —Page 213

3 He was intensely religious and allowed himself to be guided and dominated by 'ulmas' in every detail of government. He persecuted the Hindus and desired to banish idolatry from the land. So great was his zeal for faith that he once ordered the temples of Mathura to be destroyed and aorais and Mosques to be built in their stead. The Hindus were not allowed to bath at the ghats on the bank of the Jamuna and an order was passed prohibiting barbers from shaving the heads and the beard of the Hindu in accordance with their religious customs.

A Short History of Muslim Rule in India —Page 221

४ छाड़ि दे मन बीरा डगमग ॥

मबठो मरे मरे बनि माई सीम्हा हाथ सिबीरा ।

प्रीति प्रीति करो बुझ बुझ की मुनी सबध बनबोरा ॥

होइ निरंक मगन हूँ माये सोम मोह भ्रम छाड़े ।

सूरा कहा मरन से डरै सती न सचय माये ॥

लोक नाम कुल की मरजादा यही नले की कासी ।

बागे हूँ पग पाछे बरिहो होय जल मे हासी ॥

पह सतार सकस जग मीला नाम नहे तेहि सूना ।

कई कबीर मलि मल जोडो निरत परत बहु अना ॥

बैभव कनक-कामिनी के सोम में पड़कर पलझट हो गया था ।^१ जैसे बबोब बालक-बामिका बुद्धिमें-गुह्यों से अपने मन को बहलाते रहते हैं उसी प्रकार तन्कासीन मानव-समाज बेचता द्विज मुहमा भवानी की उपासना में जगन कष्टों का परिष्कार करने की योजना बना रहा था । बाल्य में सन भक्ति या मत्-धर्म उस समय विभीम हो गया था । जीवन असत् तम और कृत्रिमता से आवृत हो गया था ।^२ तीर्थ वन अप-उप आदि क्रियाओं में भटकता हुआ मानव अर्द्धत ब्रह्म का विस्मरण गया था ।^३ समाज झूठे मुख को बाल्यविक मुख मानकर उसी में रमा हुआ था ।^४ बाह्याचारों में उससे हृदय समाज को देखकर बबीर ने कहा है ।

विष का आरग जुगल है तेरा चलन अवेड़ा ।

माच न जाने चापुरो रहै आगला देड़ा ॥

तीर्थों में भटकते हुए^५ पत्थरांची पूजा करत हुये मानव बुद्धिमें बल तथा कृता में भरे हुये कायों में लब हुब ब ।^६ बबीर के युग में हिन्दू-धर्म बाह्य प्रमाणाँ और दोषों में तो अभिज्ञात था ही माच-माच आभ्यन्तरिक दोष भी उसे सोचना बलाय डाल रहे थे । धर्म के पवित्र रूप की बाह्याचारों और अमत्य ने इस प्रकार आभ्यासिन कर दिया था कि अमत्य ही मध्य के रूप में प्रतिभासित सा प्रतीत होने

१ इतना किमी करार बाढ़ि गुह्य बाहर कीन्हा ।

भूति मयो बल बाल भवा मावा आधीना ॥

विषया बाल समान वेहुं जावन भद माठी ।

बलउ निहारत छहुं लमक के सोलत माठी ॥

बाबा चन्दन लाइ के पहिने बसन रंगाय ।

गतिमा-गतिमा जाली मारी पर निरिया लल मुसकाय ॥

म बा म भाग २ पृष्ठ २१ ।

२ करो जनन सवि माई मिलन की ॥

बुद्धिमा मुहमा मूच मुपतिमा ।

सजिरे बुधि लरिकीमा बेलन की ॥

देवता फिर बुद्धिमा भवानी ।

धर धागद बीरामी बचन की ॥

म बा स भाग २ पृष्ठ २२ ।

३ म बा स भाग १ पृष्ठ १ ।

४ म बा म भाग १ पृष्ठ १ ।

५ म बा म भाग १ पृष्ठ २१ ३ ।

६ स बा भाग म १ पृष्ठ १० १ ।

७ म बा स भाग १ पृष्ठ १२ ४ ।

लगा । अंध विश्वासों ने सद्बिश्वासों का स्थान ग्रहण कर लिया था । अहिंसा त्याग और संन्यास का स्थान पशुपति मर-बलि और हिंसा ने ग्रहण कर लिया था । साधन के स्थान पर बाह्याचारों की प्रतिष्ठा हो रही थी । कबीर ने इस प्रवृत्ति की कटु आलोचना की । कबीर के समय बाह्याचार बहुपल्लि हो गये पर उन्हें तत्त्व ज्ञान नहीं था । योगी माया में निपट तथा पूर्ण साधक—जम निद्रा मीचन और नारी में निपट थे । मंत्र बने बाने पुन अहुकारी थे । कबीर के समय तक बनता नितास्त पथ भ्रष्ट हो चुकी थी । बड़े-बड़े योगी माया में निपट रहते थे । हिन्दू और मुसलमान धर्म के वास्तविक रूप को भुलकर हिंसा में प्रवृत्त थे । दोनों धर्म एक दूसरे से बड़ा विषयक भेद मान कर हिंसा में रत हो रहे थे ने हिन्दू पत्थरों की पूजा कर रहे थे और मुसलमान पीर-औलियों द्वारा प्रवर्धित पथ पर अग्रसर थे । साधु मोय बाह्याचारों के शक्त बने हुये कम एकत्र करते छिड़ते रहते थे । और सोन चारी के आसूषण पहनते थे । बोझा बोझों पर चढ़ कर आनन्दपूर्वक बिचरते रहते थे ।^१ उनकी क्लेश बुद्धि को असत्य ने आध्यात्मिक कर रखा था । हिन्दू और मुसलमान अपने-अपने धार्मिक विचारों का आस्थागुह्य कर रहे थे । धर्म के नाम पर अवध आचार के नाम पर अनाचार कबीर जैसे उदार दृष्टिकोण वाले सुधारक के लिये असह्य था । धर्म और साधना के क्षेत्र में सीधेसीधी कबीर को पसंद नहीं थी । इसलिये हिंसा में रत कुटिलता में पगे हुये और बाह्याचारों में संलग्न मानव को उन्होंने सह्य बड़ा की सपासना का उपदेस दिया । कबीर के युग में धर्म के वास्तविक रूप को बेद कुरान पुर्ण ने आध्यात्मिक कर रखा था । अतः उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक धर्मों की कटु आलोचना की ।^२ कबीर ने मूर्तिपूजा के विरुद्ध भी बहुत

१ साधु भया तो बसा भया मासा पहिरी चारी ।
बाहर भय बनाइया भीतर भरी मंवारि ॥
मन बिगुल नाम मन ठापा सोना पहिर लबाई बना ।
भोरी भोरा बीन्ह बरोदा गाव पाम जम बने करोदा ॥

२ सह्य सह्य सब कोई नई मह्य न बीन्ही कोई ।
भिग्न लहरी बिपदा लबी मह्य नहीनी सोई ॥
मह्य मह्य सब कोई कही मह्य न बीन्ही कोई ॥
पाचू चानी परगना सह्य नहीनी सोई ॥
छहरी लहरी सब कहे मूल किन काकिनि काम ।
एकमेव हूँ मिलि रझा राम कबीरा राम ॥

३ बेद बिनाम बोध कर लबारा ।
मे कहे पर भाव बिबारा ॥

बुद्ध भिया ।^१ वे तो मन्दिर-मस्जिद की नींव को ही मस्जिद मानते हैं ।^२ कबीर ने बांग राजा सम्राज आदि की स्तुति पर भी बहुत कुछ कहा है ।^३ हिन्दुओं की एकादशी और मुसलमानों के तीसरे रोजों की कबीर ने बराबरी बना देने की है ।^४ और वेप बनाने माना तिमर छात्र गैरका बन्तों और ब्राह्मणों की निम्नारता पर बारम्बार जोर दिया ।^५

कबीर के युग में राम ग्रीष्म सम्बन्धी भद्र भावना बड़ी उग्र और तीव्र हो गई थी । इसी समस्या को लेकर शान्त निरीह व्यक्तियों का बच होना था । राम ग्रीष्म की एवना प्रतिपादन करने लगे कबीर ने कहा कि

‘साहेब मेरा एक है हुआ कहा न जाय ।’

इतना ही नहीं साहब का ईश बनाने को बाने कबीर हुआ हुआ को होय भी साहब बनने हैं । कबीर ने बनाया छि छिपू और गुरुओं की एक ही राह है । कबीर की सामिक परिस्थितियों पर विचार प्रत्य करने हुए डा किमोकी भावयम बीधिन ने भिया है कि

१. पाहन पूर हरि भिने ना मैं पूरूं पहार ।
गाने यह बाजी भनी पीम गाय मंगार ॥
२. नीच बिहून देहरा देह दिया देव ।
कबीर लो बिमबिया करे बनय की सब ॥
३. कांवर पाघर जोरि के मसबिर भई बनाय ।
ना चढ़ि मुसल बांध है बना बहिरा हुआ गुरान ॥
४. हिन्दु एकादशि चौबिस रोजा मुसलिम तीस बनाये ।
प्यार करो बिन पारो देखहि माहि समाये ॥

बीरर पुष्ठ ३८८ ।

५. कर मेरी आमा गरी फिरई बड़े उहूम ।
यस ना पाया के लिखा साजन मायी मृग ॥
६. कर पारं अगुरी मिथी मन पारी बहू भाग ।
आदि लिखा हरि बिदे मो अग बाग्यी दीर ॥
७. मुह मुसावन दिन गया अग्रह न भिनिया राम ।
राम नाम बहू बना बरै न मन के ओरे राम ॥

कबीर-बदावनी पुष्ठ ४२ ४६ ।

८. कबीर-बदावनी पुष्ठ १ ।
९. जो साहब गया बड़े हुआ बन बा भाव ।
१०. छिपू गुरु की एक राह है नानुद दै बनाई ।
कहि कबीर मुहुरा न ना राम न बहू नरा ॥

बीरर पुष्ठ १ ।

सन् १२ से १५ तक देश की दशा निरन्तर विषम बनी रही। हिन्दू समाज हिन्दू संस्कृति पर निरन्तर आक्रमण हो रहे थे। हिन्दू धर्म को नष्ट कर देने के लिये छाम दास बंड और मेघ जाति सनी उपायों से प्रयत्न किया गया। इस घमभीर विषम शोचनीय और निर्य ही परिवर्तनशील दशा में हिन्दुओं का धर्म संकट में पड़ चुका था। उनके राम जनता के हृदय और मस्तिष्क से विलय हो चले थे। परिस्थिति इस बात की घोषक थी। कि मूर्ति उपासक कितने निर्बल बल्लभ और संकट में थे और दूसरी ओर मूर्ति-मंत्रक कितने वलवान और कितने ऐश्वर्यवान थे। मूर्ति मंत्रकोंको सुख और ऐश्वर्य के पालने में झूलते हुये देख कर हिन्दुओं का मूर्ति-मुखा से भी विश्वास उठ रहा था। वे इसकी नि-सारा पूर्णरूपेण समझ चुके थे। फलतः महान् सचय और जाति के इस युग में एक ऐसे धार्मिक-ज्ञानोन्मत्त की आवश्यकता थी जो देश के निवासियों को बचकार में प्रकाश बिछा सके निराशा में आशा का संचार कर सके इस आवश्यकता की पूर्ति बीप्पाब ज्ञानोन्मत्तों ने की। इसी परम्परा में सन्तों ने उपासना के लिये निर्गुण ब्रह्म का आशय ब्रह्म किया और इस भावना ने जातीय सांस्कृतिक तथा धार्मिक मतभेदों के लिये देव बचसर भी समाप्त कर दिये।^१

बाबर और हुमायूँ के राज्य काल में भारतवर्ष की धार्मिक स्थिति और भी विकृत हो गई थी। हिन्दू जनता को धार्मिकता का बंड भोगने के लिये जाति जाति के कर या दंड देने पड़ते थे। इतिहासकारों का मत है कि हिन्दू-जनता पर लगे हुये बर्हिमा की दार बहुत अधिक थी।^२ हिन्दुओं को दसपासना करने की स्वतन्त्रता नहीं थी।^३ उन्हें अपने प्राचीन मन्दिरों का पुनरुद्धार करने का भी अधिकार नहीं प्राप्त था।^४

१ संत-वर्द्धन—डॉ विमोकी नारायण दीक्षित पृष्ठ १९६—१७ ।

2. The J. lya was a very heavy burden to the masses. But it was not its, burden al = whi ch was irksome It was badge of inferiority round th neck of th unfaithful remindi g them constantly that they f rmed a subject people u der an alien rule. The Jaziy was not the only additional ta imposed on the non-muslims. Most of Muslim rulers collected a pilgrimage tax at the Hind places of religions f lrs

The Religious Policy of Mughal Emperor

—By S R Sharma—page 2

3. Public worlsh p of Hindn Idols wa forbidden

The Sh Hist ry of Muslim R l In India

—D l h i rl Parasad—Page 3.

4. Thu s was h ld th t th Hindus should not be allowed to build w P bl temples or to cpai ld ones

—Ib d D l hwari P rsad—P g 4

हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य स्थिति यह इस बातसे स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी नौकरी केवल मुसलमानों को ही दी जाती थी।^१ बाबर की आज्ञा से मीरबाकी ने हिन्दुओं और जैनियों के अनेक प्रसिद्ध मन्दिरों को ध्वंस करके उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया था।^२ बाबर अपनी धार्मिक-नीति में बड़ा अनुदार था।^३ हुमायूँ ने यह एक बार इसलिये अत्यंत दुःखित हो गया था कि हुमायूँ ने कारणों से प्रेरित हो कर एक मामले में हिन्दुओं के प्रति दया प्रदर्शित की थी।^४ बाबर और हुमायूँ के राज्य-काल में हिन्दू-जनता बराबर यह अनुभव करती रही कि उसका जीवन दुःखमय है।।

हुमायूँ के मन्तर भारतवर्ष के सिंहासन पर अकबर भासीन हुआ। अकबर के समकालीन सत-कवि मबुराबास ने बहुत संक्षेप में अकबर की धार्मिक-नीति और देश की धार्मिक-परिस्थिति का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया है

तीस बरस तक अकबर रहा।

तिन साधुन ही कछु म कहा ॥^५

स्पष्ट है कि अपने तीस वर्ष के राज्य काल में अकबर ने हिन्दुओं के धार्मिक जीवन में किंकिन मात्र हस्तक्षेप नहीं किया। इस नीति के फलस्वरूप देश में पूर्ण शांति और स्वानुमति रहा। अकबर की धार्मिक-नीति और नीतियों का प्रभावित करने का बहुत कुछ श्रेय उसकी हिन्दू पत्नियों का था। उसका अंत-पुर में हिन्दू पत्नियाँ प्रति-बुद्धा बत जब बान स्वतन्त्रतापूर्वक किया करती थी।^६ अकबर के उपासना

1 The third distinction between the Hindus and the muslims appeared in the public service

—Ibid Dr Ishwari Prasad—Page 5.

They were certainly devided and share n the higher appointment in the stat

—Ibid, Dr Ishwari Prasad—Page 7

2 By Baber's order Mir Baqi destroyed the temple at Ayodhya Commemorating Rama's birth place and built a Mosque in its place i (1528-29) He destroyed ja Idols at urva near Gwallo

—Ibid Dr Ishwari Prasad—Page 11

3 Ibid Dr Ishwari Prasad—Page 9.

4 Ibid Dr Ishwari Prasad—8

५ मसक-परिचयी पृष्ठ १६।

६ अकबर-नामा भाग दो पृष्ठ १२६।

तथा सचित्रण उक्त पुष्क—

एपीग्रहीन जीराजी पृष्ठ २६६—२६७।

यह मैं सभी लोग स्वतन्त्रतापूर्वक अपने मर्तोको प्रकट कर सकते थे ।^१ अकबर ने अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित क़ियास^२ तीर्थ-यात्रा-कर^३ तथा मंदिरों के पुनरुद्धार के विरुद्ध सगे हुये प्रतिबंधों को हटा लिया^४ अकबर भी सारथाहिता और उदारता का एक उल्लेखनीय उदाहरण यह है कि उसने अकबर्नम^५ महामारत तथा रामायण जैसे हिन्दुओं के उत्कृष्ट ग्रंथों का स्वपठनार्थ अनुबाद कराया ।^६ अकबर ने अपने राज्य में छुट्टि की भी आज्ञा दे दी थी ।^७ सन् १५६५ ई. में उसने हिन्दू बन्धियों को बलात् मुमलमान बनाने की पूर्व प्रचलित प्रथा को भी विशेष उद्घोषणा के द्वारा रद्द कर दिया ।^८ अकबर ने गोवध का निषेध कर दिया^९ और हिन्दुओं को उच्च-पदों पर नियुक्त किया । अकबर ने अंत पुर और राज प्रासाद के बाहर सबको सभी हिन्दू-स्वीकारों को मनाने की पूर्ण स्वच्छन्दता थी । अकबर का हृदय बड़ा उदार एवं विद्यासक्त था । वह हिन्दू-संस्कृति और हिन्दू भाषा का प्रेमी था । बीरबल तथा बंन जैसे उच्च-कोटि के हिन्दी के कवि उसके दरबार में सम्मान के अधिकारी थे । अकबर ने अपने राज्य नाम में 'पारसीक प्रकाश' छन्द की रचना भी कृष्ण दास द्वारा करवाई ।^{१०} संक्षेप में अकबर के तीस वर्ष के राज्य-काल में धार्मिक-नीति की दृष्टि से हिन्दू-जाति का किसी प्रकार का नष्ट नहीं होम पाया ।

अकबर के बाद जहांगीर राज्यसिंहासन पर आसक हुआ । जहांगीर के समकालीन समुदाय के लोगों में

तिनके पीछे भा जाईपीरा ।

करता अकल हुई सब पीरा ॥^{११}

जहांगीर की धार्मिक नीति ने सम्बन्ध में वर्तमान लेखकों का समुदाय से

१ रेनिबस पामिसी भाक मुमुन इम्परस पृष्ठ १६ ।

२ अकबर-नामा पृष्ठ २ — ४ ८ ।

तथा रेनिबस पामिसी भाक मुमुन इम्परस पृष्ठ २३ ।

३ अकबर-नामा भाग २ पृष्ठ १६ ।

४ डा. जल्लि पृष्ठ ७२ ।

५ रेनिबस पामिसी भाक मुमुन इम्परस पृष्ठ २३ ।

६ मुन्-निब उम-तबारीक भाग २ बहायूनी पृष्ठ १६१ ।

७ अकबर-नामा भाग २ पृष्ठ १३९ ।

मुन्-निब उम-तबारीक भाग पृष्ठ १६१ ।

८ रेनिबस पामिसी भाक मुमुन इम्परस पृष्ठ २६ २७ ।

११ मुन्-निब उम-तबारीक भाग २ पृष्ठ १६१ ।

१२ अकबर-नामा भाग २ पृष्ठ १६ ।

पूर्णतया साम्य है। जहांगीर ने अपनी धार्मिक नीति में पिता का ही अनुसरण किया^१ किन्तु वह पुनर्मार्गों के प्रति कुछ पक्षपातपूर्ण था।^२ इस्लाम के प्रति उसकी रधि अधिक थी।^३ जहांगीर की नीति वह धर्म के ग्रहण और परिष्कार के सम्बन्ध में पूर्ण उदार नहीं था।^४ वह इस्लाम की अंगीकार करने वालों को अपने कोष से वृत्तियाँ देता था^५ और उनका विशेष आदर होता था।^६ इन अपवादों के अतिरिक्त वह प्रायः उदार ही बना रहा। अनेकवार युद्ध के अवसरों पर उसने हिन्दुओं के मन्दिरों को नष्ट करवा दिया था। वह हिन्दू यात्रियों के प्रति उदार था। संक्षेप में जहांगीर की तुलना में जहांगीर की नीति कुछ समुचित ही थी।^७

सन् १६२७ में जहांगीर की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के अनन्तर उसका पुत्र शाहजहाँ सिद्दासन पर बैठा। मघराजा ने शाहजहाँ के विषय में लिखा है

१. रेमिजम पालिसी-आफ मुगल इम्पर्स पृष्ठ ७।

तथा रि हिस्ट्री आफ जहांगीर डा बनारसी प्रसाद पृष्ठ २१६।

२. He was characterized being less favourably inclined to Hindus.

The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 70

३. Jahangir would not go back on the path of tolerance which his father had opened but without embanking on active persecution the newly acquired status of Hindus. He began to take interest in fortures of Islam in his own territories.

The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 72

४. A short History of Muslim Rule in India

Dr Ishwari Prasad—Page 72

५. The Memories of the Asiatic Society of Bengal

Part V Page 154

६. दुबक-ए-जहांगीरी पृष्ठ १४९।

७. Oxford History of India, By Smith, Page 397

८. Jahangir — R and B

P ges 234, 235 and 23-

९. The Religious of Moughal Emperors—Page 74.

१०. In short Jahangir ordinarily continued Akbar's toleration. He experimented in simultaneous maintenance of several religions by the state with all this Jahangir sometimes acted as protector of true faith than asking of vast majority of non-muslims. Departures however slight from Akbar's wide outlook had thus began.

The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 90

शाहजहाँ तिनके मुन राजा ।

तिन पर बहुत परीख नेवाजा ॥^१

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि शाहजहाँ गरीबों पर दयालु था । परन्तु इस उद्धरण में 'फिर' शब्द ध्यान देने योग्य है । यह फिर शब्द दो बातों का स्पष्ट करता है ।

'फिर' से यह ज्ञात मिलता है कि यद्यपि वह बहादुरी की भाँति ठगार नहीं था फिर भी कनीमत था । फिर से एक और ध्वनि प्रस्फुटित होती है और वह है भविष्य में बटित होने वाली औरंगजेब की दुर्बल भीति जिसकी तुलना में शाहजहाँ की भीति फिर बी बच्ची थी । शाहजहाँ की नीति बट्ट्या के रंग में अनुरजित थी । यद्यपि शाहजहाँ एक राजपूत बारी का पुत्र था जिसके पति की माता स्वयं राजपूत स्त्री थी तथापि उसमें मातृ-पुत्र के इन स्वाभाविक गुणों का जल-माष प्रभाव नहीं दृष्टिगत होता है ।^१ सन् १६३५ ई. में उसने अपने दो इस्लाम विरोधी छलियों का विनाशकारी काम उद्बोधित किया ।^२ उसकी बाह्या से उच्च पद नेशन मुसलमानों के लिये ही सुरक्षित कर दिये गये और हिन्दू तीर्थयात्रियों पर कर लगा दिये गये ।^३ सन् १६३२ में प्राचीन मन्दिरों का बीजोंद्वारा और नबीन का निर्माण रुकवा दिया गया ।^४ उसकी नीति देख कर मुसलमान अधिकारी हिन्दुओं को और भी पीड़ित करते थे । कुत्तार सिंह उसके परिवार और पत्नी के प्रति उसका जो व्यवहार था वह हिन्दुत्व विरोधी

१ मजबूत-परिचय पृष्ठ १९ ।

२ If Akba was liberal in his eligious views and Jahangir indifferent to nice questions of theology Shahjahan was an orthodox muslim Although born of a Rajput mother to a father whose mother was also Rajput princess Shahaj han does not seem to have much been much influenced by these factors. H was thirty six at the time of accession and thus old enough to chalk out a policy for himself

The Religious Policy of Moughal Emper —Page 94.

३ In 1635 he definitely proclaimed himself a destroyer of those who did not conform to his ideas of Islam

४ H M R I —By Dr Ishwari Prasad Page 96- 97

४ Ibid Dr Ishwari Prasad Page 98

५ Ibid Dr Ishwari Prasad Page 93

६ In 1632 Shahjahan had prohibited the erection of new temples No important Hindu build religious or secular dates from his reign.

Oxford History of India—By Smith—Page 421

७ History of Shahjahan —

—By Banarsi Prasad—Page 89 90

तरफ को प्रकट करने वाला सत्य था ।^१ शाहजहाँ ने हिन्दुओं के सामाजिक जीवन को बाँटि बाँटि से नष्ट कर रहा था ।^२ संन्यास में शाहजहाँ औरंगजेब की कुर्बानि मीठि की भूमिका के रूप में इतिहास के पृष्ठों में एक महत्वपूर्ण व्यक्तिमाना जा सकता है ।

शाहजहाँ की मृत्यु (सन् १६२८) के अनन्तर उसका पुत्र औरंगजेब राजसिंहासन पर बैठा । औरंगजेब की राजनीति का उल्लेख करते हुए सचुरावास ने कहा है कि

शाहजहाँ बादशाह जब मुग़ल बंड देश में बहुत बिस हुआ ।

औरंगजेब ताहि सुत एका बंड राज तिन कियो बिदेका ॥

शाहजहाँ सुत औरंगजेबाना जमे स्वर्ण कुरान कया ॥^३

सचुरावास के प्रस्तुत उद्धरण का उत्तरार्ध विशेष ध्यान देने योग्य है । औरंगजेब ने कुरान को अपना पब प्रदर्शक बनाकर अपनी बार्मिक-नीति का निर्माण किया ।^४ औरंगजेब इस्लाम का बिदेष्ट जगुयायी था इसीलिये राजसिंहासन पर बैठते ही राज्य में प्रचलित हिन्दू प्रथाओं और राज्य पदाके नियम हिन्दुओं की निपुक्ति बन्द कर दी ।^५ सन् १७२ में उसने फौज से भी हिन्दुओं को हटा दिया ।^६ औरंगजेब अपने को इस्लाम राजधर्म का जघ्यस तथा स्वामी मानता था इस धर्म में बार्मिक सहिष्णुता पाप समझी जाती थी । मुहम्मद शाह के आदेशानुसार औरंगजेब ने सन् १६७६ में हिन्दुओं पर ब्यापक कर में बढ़िया कर लगा दिया ।^७ सचुरावास ने भी औरंगजेब द्वारा लगाये हुये करिया कर का उल्लेख किया है

काजो मुसला करे बढ़ाई हिंदू को काजिया लगवाई ।

हिंदू बंड देश सब कोई बरस दिनन में जंता होई ॥

1. History of Shahjahan—By Dr Ishwari Prasad—Page 69

2. The Religious Policy of Moughal Emperors, Page. 94—95

3. मनुस्मृतिकवि-पृष्ठ १७ ।

4. He was a muslim King and it seemed to him unreasonable not to govern country according to his interpretation of injunctions Quran and tradition—Religious Policy of Moughal Emperors—

By Shri Ram Sharma—Page 132

5. A Short History of Muslim Rule in India

Dr Ishwari Prasad—Page 120

6. History Aurangzeb—By S. J. N. Sarkar

Vol. III ch. XXXIV Page 277

7. The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 135.

8. History of Aurangzeb—By Sakin

—Vol III ch. XXXIV page 227

9. The fall of Moughal Empire

—By Sidney J. Owen Page 76

१ मनुस्मृतिकवि पृष्ठ १६

ब्रह्मिया से राज्य की आय बहुत बढ़ गई ।^१ कर देने में असमर्थ हिन्दू विवश हो कर इस्लाम धर्म को आंगीकार कर लेते थे । औरंगजेब हिन्दुओं की इस प्रहार की विवशता से प्रसन्न होता था ।^२ औरंगजेब ने मन्दिरों को नष्ट करने की प्रवृत्ति बहुत पहले से थी । २८ फरवरी सन् १६५६ को मबीन मन्दिरों के निर्माण को रोकने के लिये औरंगजेब ने एक आज्ञापन प्रकाशित किया ।^३ ६ अप्रैल १६६६ को एक राजाज्ञा द्वारा उसने राज्य के समस्त मन्दिरों को नष्ट कर देने के लिये आदेश दिया ।^४ सन् १६६६ के अगस्त मास में विश्वनाथ जी का प्रसिद्ध मन्दिर नष्ट कर दिया गया ।

औरंगजेब के समकालीन कवि सयूरदास ने (औरंगजेब द्वारा) मन्दिर-ध्वंस का विस्तार वर्धन निम्नलिखित शब्दों में किया है

तब बहुरो मयूर जल आबो पाकड़ देल सब मंदिर डायो ।
 डारका नाब की तुल्ल पठावो रसखोर को स्वार्न डायो ॥
 बलीनाथ गोकुल उजारा जगनाथ को कियो बिकारा ।
 नवर कोठ की कला बिचारी कला न देखी मही उजारी ॥
 बहुत बिकड़ सब मोहि बिचारा परसु राम को देखल उजारा ॥^५

History of Aurangzeb By Sarkar

Vol. III Pag 274

Many Hindus who were unable to pay turned Mohammadans to obtain relief from insults of collectors Aurangzeb rejoices that by so exacting these Hindus will be forced to embrace the Mohammedan faith.

History of Aurangzeb—By Sarkar

Vol. III Page 275.

3 The Religious Policy of Mughal Emperors—Page 136.

4 The Religious Policy of Mughal Emperors—Page 136.

५ ऐतिहास पालिसी-आफ मुगल इम्परेर्स पृष्ठ १४१

१ (क) मनुक-परिचयी पृष्ठ १९१

(ख) कुम्भकल मयूर जीतारी औरंगजेब

कीन्ही करल मयूर बोझाई केरि रज्ज की ।

लोहि डारे देखी देख अनेक सोई

पेरणी निज प्रामन तै छूटी मात सबकी ॥

भूपन भगत भाम्या काशीपति विश्वनाथ

जीर क्या गिनाऊँ नाम गिनती में अब की ।

बिल में डरन लागे बारो बर्ष बाही समी

सिवाजी न होगो बुगति होती सब की ॥

भूपन-प्रभावणी सिवाबावनी पृष्ठ ४६, ५

इसी प्रकार मुघल ने भी मन्दिरों के ध्वंस का वर्णन किया है। मुघल और समुदास द्वारा उल्लिखित इन बटनाओं का समर्थन वर्तमान इतिहासकारों द्वारा भी हुआ है।^१ भोस्वामी हरिराय जी ने भी योक्तुल तथा मन्सुर के मन्दिरों के प्रति औरंगजेब के प्रकोप का वर्णन अपने ग्रंथ 'शी मोवर्ननाम जी की प्राकट्य बार्ता' में किया है। समुदास ने अपनी परिचयी में मुरतग बहादुर के बच का भी वर्णन किया है।^२ उनके मत से बेर-गुराब का पठन-पाठन सभी राजाज्ञा ने निषिद्ध कर दिया था। शाहजहाँ की पूजा-पाठ और कर्म-काण्ड सब छूट गया था।^३ सन् १६६९ में औरंगजेब की राजाज्ञा से हिन्दुओं के समस्त मन्दिर और पाठशालाएं नष्ट कर दी गई।^४

सन् १७७ ई. में औरंगजेब की मृत्यु हुई। इस समय देश में धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टि से हिन्दु-जाति पुर्यतया नष्टप्राय थी। औरंगजेब की मृत्यु के अनन्तर चिरकाल तक सिंहासन के सिधे उसके पुत्रों में गृह-क्रमह होती रही। बल्लभोगत्वा बहादुरशाह अपने पराजय के बस पर हिन्दुस्थान के सिंहासन पर बैठा। उसके राज्य-काल में सिक्खों के साथ प्रायः पाब बपों तक मुक्त चलता रहा। दो-तीन बार राजपूतों से भी उसका संघर्ष हुआ। जंत में सन् १७१२ में

1 () The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 141

(b) History of Aurangzeb—by Sarkar

Vol III Pp 301-302

(c) Aurangzeb and his times—By Zahiruddin Farnuqi

Page 247 259

२ नामक के सिव्यन को पूछा मुरतग का वरम न सुनही सूसा ॥

इसे शरीर छोड़ो हरिरायी तेन बहादुर प्रकटे आई ॥

बादशाह बोहि पकड़ बंहुकारा कला न देखी गरदन धारा ॥

मन्सूर-परिचयी पृष्ठ १७।

३ कासरूप पातसाह हो बैठा पूजा भाग छूटा बर बैठा ॥

बेर पुणन मना करवावे शाहजान पूजा करन न पाई ॥

आई तय स्वामी स्वांग बनावे पातसाह सब मुरति मिटाई ॥

मन्सूर-परिचयी पृष्ठ १९।

4 It was three years later that a general order was issued for the destruction of all the schools and temples of the Hindus. On 9th April 1669 it was reported to the Emperor that Brahmans of Sind Multan and particularly of Banaras were using their temples as School which attracted students—Orders in accordance with the organization of Islam were sent to the governor of all the Provinces that they should destroy schools and temples of infidels.

The Religious Policy of Moughal Emperors—Page 139—140

पसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह के बाद उसके उत्तराधिकारियों में 'शाय' सत्त बपों तक बुढ़ और संघर्ष होते रहे। २१ मार्च सन् १७१२ को बहादुर सिंहासन पर बैठा। ११ जनवरी १७१३ को बहादुर को बन्दी बनाकर फर्रुखसिगर गद्दी पर बैठा। २८ अप्रैल १७१६ को फर्रुखसिगर का बमामुफिक डेन से बच हुआ। फर्रुखसिगर का राज्यकाल राजनैतिक उन्नत-गुणन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है परन्तु सामिक परिस्थितियों की दृष्टि से यह समय विशेष महत्त्व का नहीं है। २८ सितम्बर १७१६ को मुहम्मदशाह राज सिंहासन पर बैठा। उसके राज्यकाल में नादिरशाह और महमदशाह दुर्रानी के (सन् १७४७ १७३१ १७३६ एवं १७३७) बार विनाशकारी आक्रमण हुये। प्रत्येक आक्रमण में हिन्दुओं को हर प्रकार से पीछने का प्रयत्न किया गया। मुहम्मदशाह के बाद बोङ्गे-बोङ्गे समय के निचे महमदशाह आलमगीरसानी शाहआलम का राज्यकाल रहा। तबन्तर कम्पनी-सरकार का प्रमुख बढ़ा। धीरे धीरे अंग्रेजों के अधिकार बढ़ते गये। औरंगजेब से लेकर ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के राज्य-काल तक की सामिक-परिस्थितियों का ज्ञान हमें चरन दास की रचनाओं से मसी माठि हो जाता है।

चरन दास के युग में भी बाह्याचारों में धर्म के पवित्र रूप को आच्छादित कर लिया था। गृहस्थ एवं साधु माला तिलक पहन करके सत्य की खोज में भटक रहे थे।^१ धर्म एवं पाखंडों में लगी हुई जनता अपनी तृष्णा को शान्त करने का प्रयत्न कर रही थी। राजा योगी गृहस्थ सब माया और कुमुदि से अद्विष्ट थे।^२ साधु संन्यासी सत्य को छाड़कर इन्द्रियों और मन के दास बन गये थे। वे पकझट होकर मटकते फिर रहे थे।^३ लपछी और गद्दी पग झट हो गये थे। वे बूनी रमाने एवं

- १ माला तिलक बनाय पूर्व ब्रह्म पञ्चिम बीरा ।
नाभि कबल कस्तुरि हिरण बंगल जो बीरा ॥
चरन दास लखि दृष्टि घर एक लब्ध भरपूर है ।
निर्दल परजि मे निकट ही कहन मुनन क हूर है ॥
- २ साधो बनो तुम सधारी जग होरी मणि रही भारी ॥
ईश बल्लभ गह्वे करम लफ हूबह हूबह की लारी ॥
बैगुन लार लबुग लारै माया तुलना गनि भारी ।
बाप पुत्र सोड ल विचुरारी लाइन है भारी भारी ॥
सनमुख हूँ करि जा नर नया लोके जाट समी भारी ।
सोत्र मोह अभिमानी मरी ली माया नादरि डारी ॥
राजा बरजा योगी लपछी बीर रहे मनारी ।
- ३ नुरनि निरनि की बय नहि लजनी जरा भिन्न को लटके ।
बनो जणन बणन गुल और बैड गुलरन टटके ॥
प्रीति रीति की लार न जानै डारन भटके बटके ।
निरिवा बर्म बर्म डरले य माया क लटके ॥

बभ्रुनि मगान जटा धारण करने और मूढ़ मुहाने को ही धर्म समझने लगे थे ।^१ बहुत
 न लगती भाने चारों ओर अति अनादर काया को काट देने को ही धर्म समझ रहे
 थे । पहिल माय कामिनी धर्मों में उतने हुये उमी को भुक्ति का साधन समझ रहे
 थे । परन्तु वे सभी वापर मायता के मार्ग में अग्रसर होने में अग्रसर थे ।^२ सब लोग
 कनक और कामिनी के लगे हुये दृष्टियों की सेवा कर रहे थे ।^३ अनादर भूत प्रेतों
 गीरजीवियों की पूजा में ही जीवन को धर्म मान रहा था ।

- १ न कल्प बाहु न अथ भभ्रुनि ।
 न धुनी रमार जटा मिह पाक ॥
 न मूढ़ मुहान धिरे बन ही बन ।
 सीध धर्म नहीं तन गाक ॥
 उतरि मगान पत्र धै प्रतिबिम्ब मो ।
 बीरक ज्ञान बहुत दिन जाय ॥
- २ कटनक मगनी कष्ट नाथ ।
 कटनक पहिल पोषी नाथि ॥
 कटनक पहिल जटा पारि ।
 बहुत ओर पादक जारि जारि ॥
 कटनक पहिल पूजा रागि ।
 कटनक भवनन दिग्वि नीति ॥
 वाजक पाके बाट नाथि ।
 कटन दूर जाये लगे नाथि ॥

- ३ ना नथ कनक कामिनी ज्ञान ।
 मुर मुर अथ जटन कटन जटि नाथि ॥
 नाथन के धर्म कटि नाथे मीन जिन बन बीरक ।
 नाथन की नाथनाई य नाथ धर्म नाथीन ॥
 नाथन ॥ कटन मो कटनी नाथ ।
 नाथन कटि नाथे नाथी कटनी नाथी नाथ ।
- ४ नाथन कटन मुहान की सेवा ।
 नाथन नाथी मुहान नाथी नाथ नाथ नाथ ॥
 नाथन नाथी नाथी नाथी नाथ नाथनाथ नाथी ।
 नाथन नाथी नाथी नाथी नाथ नाथ नाथ ॥
 नाथन नाथी नाथी नाथी नाथ नाथ नाथ ॥
 नाथन नाथी नाथी नाथी नाथ नाथ नाथ ॥
 नाथन नाथी नाथी नाथी नाथ नाथ नाथ ॥
 नाथन नाथी नाथी नाथी नाथ नाथ नाथ ॥

अपने युग की परिस्थितियों का विषय चरन दास ने निम्नलिखित पंक्तियों में बड़ी कुशलता के साथ किया है —

सब जग धर्म मुलाना ऐसे ।

झूठ की पूँज से झूठ बच्चों ज्यों भेड़ चाल है जैसे ॥
 कर का सोर लू कूकर की देखा देखी जाती ।
 तेरे कलुषा बाहिर जैरों सेह मलानी काली ॥
 पाँच भूमिया हित करि जाई जाय बड़ीही बीरे ।
 सड़ो सरबर इष्ट करत है लीम लोवाई बीरे ॥
 राखे पाव स्वान बर्बन को उनको काय दियावे ।
 टेठ बमरन को सिर नाई ऊँची जाति कहावे ॥
 दूध पुन पत्थर से भागे जाके मुक्त नहि जाता ।
 लपसी पपड़ी डेर करत है बहु नाहि जाई जाता ॥
 बाके भावे बकरा मारि ताहि न हुत्वा जाने ।
 मै लोह भावे छो जाई ऐसे मुक्त अयाने ॥
 कई कि हमारे बालक जाई बड़ी अनुबल बीर ।
 उनके भावे विनली करी अनुबल हिरवा बीर ॥
 मोये मठरे के पग लार्थ साधु सन्त की भिन्ना ।
 घेतन को तबि पाहन पूजे ऐला यह जप अन्ना ॥
 तत संयति की ओर न भाई नस्ति करत सजुबाई ।
 चरनदास मुकेश कहत है जो न नरक को जाई ॥

चरन दास के युग में धर्म अनीयति को पटुचकर बिनाकशील हो गया था । धर्म के छन्दे पथ से हट कर भोग कुचिमता में संमग्न हो गये थे ।

बिषय पृष्ठों में अविषयक श्लोक १३वीं शताब्दी में लेकर १८वीं शताब्दी तक की राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन पाच-सी वर्गों में देश की स्थिति अत्यन्त खोपनीय और दयनीय थी । इन पाच-सी वर्गों में देश की राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थितियाँ पूर्णतया बिह्वल हो गई थी । जनता एक विविध प्रकार की मिराबा का अनुभव कर रही थी । बिषयन विर्मन विष्णैय विद्रोह और विनाय का चारो ओर अक्षय साम्राज्य था । हिन्दी के सन्त-कवियों ने इन विह्वल परिस्थितियों के फलस्वरूप समुत्पन्न विषयताओं को दूर करने के लिये एक ऐसी छावना पद्धति का उपदेश दिया जहाँ न कोई ऊँचा था न कोई नीचा न कोई कुलीन था न अल्पव न मूर्ति-पूजा थी आत्मसम्यक्ता थी और न तीर्थ-यात्रा की । इस मत में रोखा नमाज तिलक जप तप स्नान सब कुछ निस्तार था । इस मत की भूमिका में जाकर सब समान सब महान् और सब ईश्वर के प्रिय थे ।

सामाजिक परिस्थितियाँ एवं मर्तों का योगदान

साहित्य पर सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। कारण कि कवि का देश-काल में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। उसकी मंगनी देश-काल में निरपेक्ष होकर साहित्य सृजन करी कर सकती है। देश-काल और कवि एक दूसरे की बहुत प्रभावित करते हैं। निर्मूलक गंगा के साहित्य में भी उस घुस की प्रवृत्तियों का समावेश है जिसे उन एम्प-कवियों ने देखा एवं सुना था।

सम-कवियों की भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिये समाज की आवश्यकता हुई। समाज व्यक्ति की वह समष्टि है जिसमें उसके शिथिलन दुःख-मुल एवं जीवन के व्यवहार समाहित एवं सम्बन्ध रहते हैं। समाज एक विज्ञान अन्विष्ट के समान है जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएँ समाप्त गतिमान अवस्थिति हो जाती हैं फिर भी वे समाज क्रियात्मक उसी क्षण और गति में रहती हैं। मानव-समाज का प्रत्यक्ष ज्ञानी जब धार्मिक, राजनीतिक आदि एक व्यक्तिगत सम्बन्धों को एक दूसरे में सम्बन्ध रहता है जब तक ही सार्वभौम आवश्यकताओं के व्यक्तिगत एवं व्यक्तिगत समाज के नाम से अभिव्यक्ति होता है। जहाँ अन्तर्गत अपनी आवश्यकता के विचार के माध्यम से आदान-प्रदान करता है जहाँ उसका जीवन स्थितियों द्वारा के प्रभाव में समाप्त हो जाता है जहाँ उसकी विज्ञानात्मक एवं प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव और साधन रहता है जहाँ स्वार्थी व्यवस्था की कति देकर दूसरों का ही समाज करने में लगता हो जाता है। यही समाज की व्यवस्था इसे दुर्लभता होने वाली है। समाज व्यवस्था की कानी गौरी ग्राह्यता है। जहाँ जाता है कि अन्तर्गत के अन्तर्गत एवं विचारों का सम्बन्ध रहता है और साह्य-समाज उसी का विचारक बन होता है। बाद में अपनी कल्पना की महत्त्व के द्वारा और तथा अन्य के विविध विचारों के सम्बन्ध में विचारों की कानी का विचारण है तथा कानी के द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष करने की कानी रहता है। कानी का सम्बन्ध अन्तर्गत का विचारण में रहता है। उसका सम्बन्ध भी वह विचारण में रहता हो रहा है। ऐसे दसा रहता है

‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’

(तैत्तिरीय उपनिषद् २।१।१)

जागृत में भी उन्मोह है कि—

विमुक्त केवलं ज्ञानं प्राप्य सन्मयनीचिन्तम् ।

सत्यं पूर्णमवाचक्षन्तं निर्मुक्तं सत्यमब्रह्मम् ॥

ज्ञाने विवर्तितं युज्यते प्रशान्तात्मेन्द्रियास्तया ।

(भगवत्—२।६।३२-४)

तथा—

ज्ञानमार्गं परं ब्रह्म परमोत्तमं चरं सुखम् ।

बुद्ध्याधिभिः पुरुषमानीर्ययत्नानेक ईप्सते ॥

(भगवत्—३।३२।२६)

ब्रह्म सर्वत्र सत्य रहा है और रहेगा भी । वह ज्ञानमय चैतन्य एवं आनन्दस्वरूप है । उसका स्वरूप सरीर नहीं । परन्तु बिनाशवान् शरीरों में घुस कर वह संसार की सीला कर रहा है । वह केवल निर्मल स्वक्य है पूर्ण है । उसका ज्ञानि नहीं ज्ञेय नहीं । वह सत्य एवं अद्वितीय है । वह एक होने पर भी अनेक रूपों में दृष्टिगत होता है । एक ही परमात्मा सर्वभूत में परिभ्याप्त है । वह सर्वत्र विद्यमान है । संसार के समस्त कार्यों विधानों तथा व्यवस्था का वह नियंता है । वह समस्त प्राणियों में बसा है । संसार के कार्यों को छाकी कम में देखने वाला चैतन्य केवल एक अद्वितीय तथा पुरुषों के शेष से रहित है

एको देव सर्वभूतेषु भूतः

सर्वज्यामी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यासाः सर्वभूतानिवातः

सारी वेदा केवलो निर्मुक्तस्य ॥

(श्वेताश्वतार उपनिषद्—६।१।१)

देखा अब्दुत ब्रह्म सर्वत्र प्राणियों के हृदय में निवास करता है । अपने-अपने हृदय में स्थित इस महारमा को भी कुछ हृदय से विमल भग्न हैं अपने में विराजमान देखते हैं वे अमर होते हैं —

न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके

न वैशितानीच न तस्य लिङ्गम् ।

त कारणे कारुण्यविचार्यो

न चास्य कश्चिज्जगिता न चाधिपः ॥

(श्वेता ९।१६)

देवीं स्मृतिशो पुराणो का मत है कि यह देवों का देव बल में बाहु में समस्त भुवन में सब जीवियों में सभी वनस्पतियों में सब जीवधारियों में परिभ्याप्त रहा है ।

एष देवो विश्वकर्मा महत्तमा

सदा जनानां हृदये संनिविष्टः ।

हृदा हृदिष्वं मनसा य एन—

मेवं विदुरमुतास्ते भवन्ति ॥

(श्वेता ४।१७ २)

लोक में उसका कोई स्वामी नहीं है न उसके ऊपर कोई आत्मा और अनुपासक संनिमित्त करने वाला है, न उसका कोई बिन्दु है । वही सबका कारण है परन्तु उसका कोई कारण नहीं है । उसका कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, न उसका कोई रसक ही है ।

सतीश्वराणां परमं महेश्वर

तं देवतायां परमं च वैषतम् ।

पति पतीनाम् परमं परस्ताद्

विद्याम ह्यं मुक्तेशामीडयम् ॥

(श्वेता १।७)

सृष्टि के आवि में भी वही ब्रह्म था और अंत में भी वही रह जायगा । तात्पर्य है कि वही ब्रह्म चिरन्तन है । समय है आश्रय है । भागवत में मगवान् का कथन है कि —

अहमेवाल मेवाग्रे माम्यस्तस्त्रयस्तपरम् ।

परब्राह्मं यवैतन्म योऽभासिष्यते सोऽस्म्यहम् ॥

(मायकम्—२।१।१२)

मनुस्मृति में उस ब्रह्म के शीघ्र और महत्ता का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में हुआ है—

आसीदिवं सधोमृतमप्रज्ञातमनसालम् ।

अप्रतर्क्यमवितोषं अनुप्राप्तिम सर्वतः स

सत स्वयम्भुर्मयवानध्यस्तो व्यकृद्भयान्वितम् ।

ब्रह्मभूताविभुसोऽमा प्राबुरासीत्सधोमुक् ॥

योऽस्तावतोऽग्रिमप्राह्मं सूक्ष्मोऽप्यस्य सनातनः ।

सर्वभूतमयोऽभिभूय स एव स्वयमुद्भवी ॥

(मनुस्मृति—१।१।७)

अग्नेर के रूप ब्रह्म के सम्बन्ध में कहा गया है कि —

हिरण्यवर्णः सप्रवर्तताग्रे भूतस्यजातः कतिरेक आसीन् ।

स वाचार्च पूजिषीं यामुनेनां वरमै वैषाय हविषा विधेयः ॥

(अग्नेर ५।७।१।१)

तथा

योगः चित्ता जनिता यो विद्याया

चायानि वेद मुक्तानि विद्या ।

पूना तथा अरेब बाहि मानसिक-श्रुतियों की अभिव्यक्ति तो मानव-समाज अत्यन्त प्राचीन काल से करना चला आ रहा है। साथ ही प्रकृति के लाला कर्ों से उत्पन्न अपने मनोविकारों तथा जीवन की अग्याग्य परिस्थितियों के सम्बन्ध में अपने अनुभवों को व्यक्त करने में भी उसे एक प्रकार का संतोष तृप्ति तथा मानन्द प्राप्त होता है। इसीलिये वह दूसरे के सहयोग का सबैव आकांक्षी बना रहता है। जब उसे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के उपयुक्त व्यक्ति मिल जाता है तो वह उससे अपना सम्पर्क घनीभूत करने लगता है। व्यक्ति से समष्टि की ओर अग्रसर होते ही उसके जीवन में चेतना जागृति और व्यापकता का समावेश होता है। उसी स्वतः पर आकर उसे बृहत्तर समाज में व्यापक अनुभूति और प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है।

मानव की यह सृजक प्रकृति है कि वह सबैव विक्षेपण से संश्लेषण की ओर अग्रसर रहता है। इस संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति ही समाज है। जिसके माध्यम से उसका व्यक्तिगत व्यावहारिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन जनहित का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। मानव का समष्टि रूप उसे उबार, व्यापक हृष्य बना बना देता है तथा उसकी प्रवृत्तियों को परिष्कृत बना देता है। क्योंकि एकाकी जीवन न त्याग का संश्लेष ही दे सकता है और न सम्भावना एवं सहानुभूति का बीमारोपण ही कर सकता है। समाज में रहकर ही मानव सहिष्णुता को परवान स्वरूप प्राप्त करता है। एकाकी जीवन के फलस्वरूप जो संकीर्णता की भावनाएं मानव में आपठ हो जाती हैं उन्हें व्यापक एवं परिष्कृत बनाने का ये समाज को ही है।

मानव द्वारा अविष्ट प्रत्येक वस्तु समाज का अंग बन जाती है। इसी कारण तो मानव एक समाज का अटूट सम्बन्ध है। समाज मानव-जाति के लिये जिस वस्तु या तत्त्व को अस्वाभजारी मानता है उसे ही प्रथम लेता है तथा वस्त्राभकारी तत्त्वों की ओर मनुष्य जाति को प्रेरित करता है। समाज के नियमों का उत्कर्षन करने वाला व्यक्ति समाज से बहिष्कृत समझा जाता है। इस सामान्य नियम का प्रचलन सभी देशों एवं सभी कालों में होता आ रहा है। महा पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज में रहकर मानव को उसके नियमों का पालन करना ही पड़ता है। समाज सबैव आवर्ध व्यक्तियों की व्यवस्था करने में प्रयत्नशील रहता है यद्यपि उसका यह प्रयत्न समय के साथ नवीन रूप धारण करता रहता है। उसी के साथ-साथ नई व्यवस्थाएं उपस्थित होती हैं।

समाज-शास्त्र के विचारकों एवं विद्वानों का कथन है कि समाज सावक साधन और साध्य का समष्टि है इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन का सम्बन्ध साधारणतः अतीत से ही होता है। अतीत की व्यवस्था में अन्तर आता ही परिवर्तन है। यह परिवर्तन समाज के रूप के साथ-साथ हो जाता है जाड़े उमरि की ओर हो या जलमति

‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म

(तैत्तिरीय उपनिषद् २।१।१)

मानवत में भी उल्लेख है कि—

विमुक्त केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षं तन्मयावस्थितम् ।

सत्यं पूर्वमनावद्यन्त विर्गुणं नित्यमव्ययम् ॥

अमे विवर्ति भुवः प्रद्योतात्मेन्द्रियात्मना ।

(मायवत—२।६।११-४)

तथा—

ज्ञानमार्गं परं ब्रह्म परमोत्पत्तरं भुवान् ।

वृक्षान्विभिः पृथग्मातृर्नयचानेक ईदृते ॥

(मायवत—३।३२।२६)

ब्रह्म सबैव सत्य रहा है और रहेगा भी । वह ज्ञानमय चैतन्य एवं आनन्दस्वरूप है । उसका स्वरूप स्वीर नहीं परन्तु विनाशवान् करीरों में पैठ कर वह संसार की सीला कर रहा है । वह केवल निर्मल स्वस्व है पूर्ण है । उसका आवि नहीं अंत नहीं । वह नित्य एवं अद्वितीय है । वह एक होने पर भी अनेक रूपों में दृष्टिपट होता है । एक ही परमात्मा सर्वभूत में परिभ्याप्त है । वह सर्वत्र विद्यमान है । संसार के समस्त कार्यों विधानों तथा व्यवस्था का वह निर्वता है । वह समस्त प्राणियों में बसा है । संसार के कार्यों को साक्षी रूप में देखने वाला चैतन्य केवल एक अद्वितीय तथा बुद्धों के बोध से रहित है

एको देवः सर्वभूतेषु बृहः

सर्वभ्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माभ्यस्तः सर्वभूताधिवाक्

तासी वेत्ता केवलो निर्गुणतमः ॥

(श्वेताश्वतर उपनिषद्—६।११)

ऐसा अद्भुत ब्रह्म सबैव प्राणियों के हृदय में निवास करता है । अपने-अपने हृदय में स्थित इस महात्मा को जो धुंध हृदय में विमल मन से अपने में विराजमान देखते हैं वे अमर होते हैं —

न तस्य कश्चित्पतिर्पति लोके

न चेतितामैव न तस्य निज्जनम् ।

न कारणं कारणविधाविधौ

न चास्य कश्चिज्जनिता न चाद्विपः ॥

(श्वेता ६।१)

बैरो स्मृतिवी पुराणा का मन है कि वह देवा का देव जल म वायु में समस्त भुवन में सब जीवियों में सभी वनस्पतियों में सब जीवधारियों में परिभ्याप्त रहा है ।

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा

सदा जगतां हृदये तनिविद्यः ।

हृदा हृदिर्त्वं मनसा य एव—

मेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥

(श्वेता ४।१७ २)

सोफ में उसका कोई स्वामी नहीं है न उसके ऊपर कोई आज्ञा और अनुज्ञासन संश्लिष्ट करने वाला है न उसका कोई बिन्दु है । वही सबका कारण है परन्तु उसका कोई कारण नहीं है उसका कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, न उसका कोई रखक ही है ।

समीरवराणां परमं महेश्वर

तं देवताणां परमं च ईश्वरम् ।

पति पतीनाम् परमं परमेश्वर

विद्याय ह्यं भुवनेतपीश्वरम् ॥

(श्वेता १।७)

मृष्टि के आवि में भी वही ब्रह्म था और अंत में भी वही रह जायगा । तात्पर्य है कि वही ब्रह्म विरम्यन है सत्य है शाश्वत है । भागवत में भगवान् का कथन है कि —

महमेवाहं मेवाग्रं नाग्यद्यत्सर्वसत्परम् ।

परब्राह्मं द्यौतकञ्च योऽज्ञातिप्यते सौमन्यहम् ॥

(भागवत—२।९।३२)

मनुस्मृति में उस ब्रह्म के योग्य और महता का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में हुआ है —

आसीदिवं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षरम् ।

अप्रतयमकिञ्चनं प्रमुत्तमिदं सर्वतः ॥

ततः स्वयम्भूर्मगवानप्यसौ व्यञ्जयन्निदम् ।

महामृताद्विबुसीयाः प्रापुरासीत्तमोभुवः ॥

योऽज्ञावतोऽत्रिषदाष्टा मूढमोऽप्यस्य तनातन ।

सर्वभूतमयोऽविमयः स एव स्वयमुद्भूतो ॥

(मनुस्मृति—१।१।७)

ऋग्वेद के इस ब्रह्म के सम्बन्ध में कहा गया है कि —

हिरण्यगर्भः सप्तवर्ततामे भूतस्यमानः त्रिनेक आसीत् ।

स दायारं बुविर्बो दानुमेयो कर्म देवाय हविषा विधेम ॥

(ऋग्वेद ८।७।१।१)

उपा

योनं विना जनिता यो विद्याना

जानानि वेद भुवनानि विद्या ।

ये वैश्वानां नामना एक एव

तं संप्रशन्नं भुवना यन्मय्या ॥

(आत्मेव ८।१।१७।१)

वेदों में ईश्वर जीव तथा जगत् का एक ही माना गया है। एक ही ईश्वर सब भूतों में बिछा हुआ है वह सर्वत्र व्याप्त और सब प्राणियों का अन्तरात्मा है^१ सम्पूर्ण। विश्व के विभिन्न पदार्थों में परमार्थतः कुछ भी अन्तर नहीं है।^२

१—एको देवः सर्वभूतेषु बृहः सर्वव्यापी भूतान्तरात्मा ।

२—नेह नात्रास्ति द्विचन ।

साध ससार एक मात्र ईश्वर से व्याप्त है, ऐसा समझना चाहिये ।

ईशावास्यमिदं सर्वं ।

एक एव परो आत्मा भूतेष्वाम्यवस्थितः ।

यन्मेनुस्वपाश्वेषु भूतान्येकात्मकमिदं च ॥

परम आत्मा एक ही है। वह पच भूतों में और जीवों में व्याप्त है। जैसे जल के अनेक पात्रों में एक ही जलमा अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है, वैसे ही सम्पूर्ण भूतों में यह एक आत्मा अनेक रूपों में बीकरी है तथा विन्न-विन्न आदर्यों एवं प्रतिमाओं को बिखला रखी है।

अपर्वदेव में कहा गया है

जीवम् । स्वाति मात्र उत पित्रे नो अस्तु ।

स्वाति यौम्यो अपरौ पुत्रेभ्यः ।

विश्वं लुप्तं भुविर्विश्वं नो अस्तु ऋषेभ्यः वृषोः सूर्यम् ॥

अर्थात् हमारे माता-पिता सभी प्रकार से जीवन-यापन करें संसार के समस्त प्राणी स्वस्थ रहें। गी के बहुत उपयोगी चीजों की बुद्धि हो विश्व में शांति स्थापित हो। सूर्य का प्रकाश संसार को सर्वत्र प्राप्त हो।

मनुस्मृति में एक स्थान पर ब्रह्म की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा गया है—

य इमा विश्वा भुवनानि ब्रह्मदुवि प्यसीदत् पिता नः ।

स आदिता इधिमिच्छमानः प्रवत्तन्मद्वरं आचिरेत् ॥

विश्वतोऽनुक्तं विश्वतोऽनुक्तो विश्वतोऽनुक्तं विश्वतोऽनुक्तं ।

सं ब्राह्मण्यं यमति तं पतनीयानिहृषी जनयन् देव एकः ॥

(मनुस्मृति ८।१।१६।१)

भुक्ति का अन्तिमत्त है कि यह विश्वारात्मा एक है —

आत्मा वा हवमेक एवाय आसीत्

तथा

(एतरेय ब्राह्मण १।१।१)

एकमेवाद्वितीयम्

(छान्दोग्य उपनिषद् ६।१।१)

१ एको देवः सर्वभूतेषु बृहः सर्वव्यापी भूतान्तरात्मा

२ नेह नात्रास्ति द्विचन

यह निर्गुण तथा इष्टि से बलीत है,

न संदूरोतिष्ठति कथमस्य

न बभूवा परमति करण नैनम् ।

(स्वेता ४।२०)

तथा

ज्ञान प्रसादेन विगुह्य तत्त्वस्तवस्तु

त परमते निष्कलं ध्यायमान ॥

(मुष्ककोपनिषद् १।१।५)

यह समस्त मूर्ति का रचयिता है। परमात्मा ने ही सूर्य चन्द्रमा पृथ्वी एवं आकाश की रचना की है —

सूर्याचन्द्रमसौ ज्ञाता यथापुत्रमकुरुष्यम् ।

दिवकश्च पृथिवीरुचान्तरिक्षमथो ह्यम् ॥

(ऋग्वेद ५।८।८।१)

यह ब्रह्म या परमात्मा एक ही है। वेदों का बचन है कि

(१) एकमेवाद्वितीयम् (छान्दोग्य उपनिषद् ६।२।१)

(२) एकं सद्भिदा बहुधा ब्रह्मि (ऋग्वेद २।१।२२।४६)

(३) एक ब्रह्म बहुधा ब्रह्मयन्ति

बृहन्मरवीय पुराण में उल्लेख हुआ है कि भगवान् नारायण जगन्नाथी अनन्त सर्वत्र व्यापक तथा माया से अलिप्त हैं यह स्थावर जङ्गमस्य समस्त सत्त्व उल्लेखे व्याप्त है। यह अजरारहित है। उसे कोई निब बाई तथा सत्य-स्वरूप बिन्दु तथा कोई ब्रह्मा कहता है —

नारायणोऽनरोऽनन्त सर्वव्यापी निरञ्जनः ।

तेनैवमलिनम् व्याप्तम् जगत्स्थायरमकूमम् ॥

तमाविदेवममरं केचिदाहुः शिवामिदम् ।

केचिदित्थं सदा तत्त्वं ब्राह्मणं केचिदुचिरे ॥

(बृहदारण्यक पुराण १।२।२ २)

इसी प्रकार निब पुराण में स्वयं महेश्वर का बचन है —

निबामिदो ह्यहं विप्लो ब्रह्म विप्लुहारायमा ।

तर्पणज्ञानयपुत्रं निब्रह्मोऽयं सदा हरे ॥

महं जगन्तं चैव रजोऽयं यो ज्ञापयन्ति ।

एकं ब्रह्म न भिदोऽस्मि मेदेव जगन्तं जनेन ॥

(निब पुराण २।१।१।२८ ३५)

‘आनन्द’ में भगवान् का बचन है कि हम ब्रह्मा और निब जगत् के कारण हैं हम परके आत्मा ईश्वर, साप्ती स्वयं प्रकाश तथा निविदेव हैं। यह मैं (विप्लु)

अपनी त्रिगुणमयी माया में प्रवेश करके संसार की सृष्टि रखा तथा प्रलय करता हुआ भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार नाम वारण करता हूँ—

मई बड़ा य सर्वरूप जगत्-कारण परम ।
 भक्तेश्वर उग्ररूपा स्वयंभूत विभीषण ॥
 भक्तमाया समाविश्य सोमं गुणमयी द्विज ।
 सुजग रक्तं हृत् विश्वं वज्र तं विध्योक्तिनाम् ॥

(भाववत्—४१७।५०—५१)

हमारे शार्सनिकों ने जगत्का एक सत्य की स्थापना करने की चेष्टा की है। इस देश में ईश्वर की सत्ता इतनी व्यापक एवं विस्तृत मान ली गई है कि पृथ्वी के कम-कम में उसकी शक्ति स्मर है। बाह्य पदार्थों में वेद भाव दृष्टिमत होता है पर मूल में एक ही शक्ति विद्यमान है। इसी आशय को पोस्वामी मुक्तसी दास ने बड़े सरल शब्दों में व्यक्त करते हुये कहा था :

सिमा राम भय सब जग जानी ।

करतु प्रणाम कोरि जुय पाणी ॥”

सत्य कबीर दास एवं उनकी परम्परा में अवतरित होने वाले सन्तों ने वेदों एवं उपनिषदों की इस विचारधारा को व्यावहारिक रूप प्रभाव दिया और उन्होंने कर्म की एवं करनी का मुन्कर सामञ्जस्य प्रस्तुत किया। इन सन्तों ने अपनी सामाजिक-नीति की रचना आध्यात्मिक विचारधारा पर की। भारतीय-दर्शन की यह परम्परा सताव्वियों से निरन्तर जारी आ रही है। निर्दुर्लभ सन्त-कवियों ने अपने धार्मिक-चिन्तन को सामाजिक दृष्टि से परिष्कृत एवं चरित्रार्थ किया।

प्रस्तुत ग्रन्थ के सामाजिक परिस्थितियाँ परिच्छेद का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्य-युग (११ — १५ तक) में भारत की राजा किताबी हीन बननीय और विषम थी। इन पाँच सौ वर्षों में उत्तर-पश्चिम से इनके आक्रमण हुए कि यहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन निरन्तर अस्थिर बना रहा। जीवन और समाज के प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रत्येक पक्ष पर इनके भीषण प्रहार हुये कि यहाँ का जीवन पाँच-सौ वर्षों तक निरन्तर दुःख और अस्थिर बना रहा। आक्रमणकारियों ने यहाँ के जीवन समाज एवं धर्म पर इनके भीषण आक्रमण किये कि भारतीय-जनता के जीवन पर प्रत्येक प्रकार का विध्वंस पड़ा था परन्तु धर्म और साहस ने विपत्तियों की बनीभूत गड़बड़ का विमोचन करके उसे जाना की प्रवृत्ति के बर्तन कराये। इन परिस्थितियों में भारतीय-जनता का हृदय और मस्तिष्क जैसे स्थिर रह सज्जा था। इस अनिश्चित स्थिति और अदृश्य विपत्तियों का भारतीय जनता पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। इन पाँच सौ वर्षों में भारतीय-जनता अनाचार, अत्याचार, अन्ध-विश्वास और निराशाजनित आचरणों का वेग्य बन गया था।

मध्ययुगीन भारत पराधीनता के पाव में बाध हो चुका था। मुसलमानों का राज्य स्थापित होने से हिन्दु-जनता के मन में स्वाभिमान एवं उत्साह का भाव विभीषित हो गये थे। विभासिता की वृद्धि के साथ ही हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ही नैतिक दृष्टि से क्षय-पतित होने लगे थे। मंदिर का प्रचार व्यापक रूप में हो रहा था। यद्यपि बलबन एवं जलाजहीन बाहि यासकों ने सुधार करने की चेष्टा की परन्तु बीजब में संलग्न रहने के कारण एक ओर तो मुसलमानों की उस ओर ध्यान देने का अवसर ही न मिला दूसरी ओर उस वृद्धि के साथ धार्मिक विभक्तता भी जा गई। समाज में अनेक प्रकार के अन्धविश्वास प्रचलित थे। हिन्दू तो पराधीन होकर पहले ही गौरवहीन हो गये थे जब विभास में कंठकर उन्हें पूरी पूरी आत्मविस्मृति हो गई। उनके सामने उनके देव-मन्दिर गये किये जाते प्रतिमा स्थापित की जाती एवं निरपराध हिन्दुओं के रक्षक की छवि उन्हें प्रभावित की जा रही थी। नये नये मुस्लिम-साम्राज्य सम्पूर्ण भारत में स्थापित हो गया था और हिन्दू-जाति परिस्थितियों से हताशा होकर केवल ईश्वर के सहारे ही रह गई थी। इस प्रकार मस्तिष्क की ओर धन्यता अकल्पित हुई। मध्य-युग में हिन्दुओं का जीवन बड़ा अस्मिर और हताशा था। जीवन के समस्त मापदंड उत्थान के सभी साधन और धामिपता के सभी साधन विनष्ट होते जा रहे थे। इन परिस्थितियों में निराशा व्यथता हीनता उन्मुखता और व्यथा का साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ था। हिन्दुजा के समक्ष उनके प्रिय मयदान की प्रतिमा ध्वंस की जा रही थी। महमूद गजनवी के समूह भीषण आक्रमणों से हिन्दू-जनता का हृदय बहुत उठा। मुसलमानों के प्रहार से विनष्ट होनी हुई प्रतिमाओं को देख कर हिन्दू-जनता की आस्था और विश्वास प्रतिपूजा से नये नये ध्वंस बना था। वर्म राजा की निःसारता रोहित और पश्चिम के वास्तवों बाह्यचारों की प्रमानता बाहि ने हिन्दू जनता के हृदय में हिन्दू-धर्म की प्राचीन मान्यताओं के प्रति भीषण आघात और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। सभी समय रामानन्द कबीर रैबाम जैसे उदार नेतामनस्वियों ने मानवता को व्यापक भावनाओं से पूर्ण और उदारता से युक्त एक नवीन धर्म का रूप प्रदर्शित किया जिसमें न जातीयता का आधार पर भोषण सम्भव था न असमानता के कारण धृष्ट की भावना की प्रमानता न परधर की मुक्ति के प्रयत्न के द्वंद्व होने की माप्यता स्थापित थी। यह का निपुण मत। उपर्युक्त इन्हीं कारणों से सन्तों की साधना बन्धुमुनी हो गई और उन्होंने अन्तःस्थापना पर जोर दिया। तपस्य धर्म का स्वरूप भी परिवर्तित हो गया था और निगुह-रथ का साथ मिलित हुआ। जिस व्यक्तित्व का मे सन्तानित करने का भेद नत कबीर को प्राप्त है उन्होंने बाह्य विचारों को त्याग कर आत्म-आपना पर जोर दिया।

कबीर स्पष्ट करते हैं कि

लोक आनि ना जूनी जाई

उपा

शूटे मुख को मुख कहै

मानत है मन मोद ।

जगत जनेता काल का

जुझ मुख में जुझ मोद ॥

इस कारण इस संसार के प्राणी मान में उसी ब्रह्म के दर्शन करना चाहिये
कहै कबीर में पुरा पाया

सब घट साहज बीठ ।

सन्त गरीबदास मुन्दरदास मन्कदास श्रीबा साहब आदि ने भी इसी बात का प्रतिपादन कबीर के स्वर में स्वर मिला कर किया । इनकी साखियों में स्पष्ट है कि राम और संसार पृथक् नहीं है । कारण कि जब एक ही ब्रह्म ने समस्त संसार की रचना की है तो रचनाओं में भेद कहा ? एक ही चिन्कार हाथ चिमिट समस्त चिन्नों में उसी की ही कसा तो विद्यमान है । तुलिका के रंगों ने उसके गहरे रूप में परिवर्तन अवश्य कर दिया है । मानव ने अपनी बुद्धि के कारण सांसारिक विजल वस्तुओं को पृथक् सत्ता दे दी है । इस विषय में न कोई कुसीन है न कोई जछूना मिट्टी मिट्टी ही है चाहे उसको कोई भी रूप प्रदान कर दिया जाय । समस्त रूपों में ब्रह्म की जो सत्ता है वह विभाज्य नहीं है । इसी आधार पर सन्तों ने अस्पृश्यता आत्मोन्नत प्रारम्भ किया और जनता का ध्यान वास्तविकता की ओर आकर्षित किया । इन आत्मिक-तत्त्वों में संत-कवियों की सामाजिक तथा साम्प्रदायिक दृष्टि समिष्टित है । इन संत-कवियों ने सामाजिक आत्मिक एवं जाति-धर्म भेदों को हटाकर अनेक की ओर संकट किया । वर्गी-निर्जन राजा-रंक शाहज-बूढ़ हिन्दू-मुसलमान में कौन सा भेद है ? जन निवार वस्तु है । वह स्वाधी भी नहीं है । जनता को नेतावनी देते हुये कबीर ने लिखा है

पक्की डेती बेधि करि भवें कहा किमान ।

जबहु मोला बहुत है घर आवे सब जाल ॥

सामाजिक बुद्धिवाएं एवं परिस्थितियां मानव के पास जन-संघर्ष कर देती हैं परन्तु उस जन का गर्व न करना चाहिये उसे केवल एक बाघ के रूप में ही समझना चाहिये स्वयं जन का बाघ नहीं होना चाहिये । यदि स्वयं जन के बाघ हो यद्ये ता जन की तुलना कभी भी नहीं बुझ सकती है । सन्त मुन्दरदास कहते हैं

जो बस बीस पचास लये सत

होइ हज्जार तु लाख मयैगो ।

कोहि जरज जरज जरज

पृथ्वीपति दीन की बाहु जयैगी ।

दुख बसाल को राज करो

तुलना जिकी बसि आन लखैगी ।

सुन्दर एक संतोष बिना सठ

तेरी तो मूज कभी न भरेयी ।^१

चाहे बनी हो या निर्बन राखा हो या रंक हिन्दू हो या मुसलमान सभी मनुष्य ही हैं। शरीरिक कपड़ेका सभी की समान है। मनुष्य मनुष्य पहले इसरा कुछ बाब में। प्रेम जोष भय गुणा आदि सबों का अनुभव सभी समान रूप से करते हैं यह बात दूसरी है कि माना में अन्तर हो। प्रत्येक मानव जिसे इस संसार में पूर्ण ज्ञान मिलती है वह वीरव भीरव एवं कृष्णवस्था से होकर गुजरता है। ये तीन अवस्थाएँ मानव के शरीर में परिवर्तन प्रस्तुत करती हैं। सत्य तो यह है कि जब सब कर्ता एक ही है तो भेद कहाँ से होगा। उसे किसी भी नाम से क्यों न पुकारा जाय उसे चाहे राम कहें या रहीम या अस्माहु, दोनों में अन्तर नहीं है। सात्विक भेद के द्वारा तात्विक भेद नहीं हो सकता है। कबीर ने इस भेद को मिटाने का प्रयत्न इन कव्यों द्वारा किया है

हमारे राम रहीम करीम केती बलहु राम सति सोई ।

बिसमिल भेदि बिसंनर एके और न बुझा कोई ॥

कबीर ने राम एवं रहीम को एक ही माना है। इस प्रकार उन्होंने हिन्दू मुसलमानों में भी एकता समुत्पन्न कराने का प्रयत्न किया है। कबीर-वंश में भी हिन्दू-मुसलमान दोनों ही विद्यमान हैं। कबीर के मत से इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है

अरे माई सोइ कहाँ तो मोहि बतायी ?

बिबिहि गरम का भेद लगायी ।

जोनि उपाह रचो है बरनी हीन एक बीच भई करनी ॥

राम रहीम अपति गुनि भई एक मात्ता एक ततबी भई ।

कहै कबीर केत रे मीनू बोलनि द्वारा सुष्ठ न हिन्दू ॥

इस प्रकार की भाविकाारी विचारधारा का समाज-विकास के लिये बड़ा महत्व है। यदि समाज में भेद भाव मिट जाय तो सत्य एवं प्रतिबोध की भावना भी बीरे बीरे दूर हो जाय। साम्प्रतिक सुख एवं समृद्धि का विकास नहीं पर हो सकता है, जहाँ समाज मुनिवार्थ सबको प्राप्त हों। कबीर की इस समता भावना से प्रेरित होकर सुन्दरवास मल्लकवास नामक बाबू भीखा गरीबवास आदि ने समाज में समता की भावना का बीजारोपण किया और समाज को तत्त्व-निरूपण की ओर प्रेरित किया। सभी का जीवन समान है। अतः शोषण एवं विनाश आदि की भावना को त्याग कर मानवता की ओर ध्यान देना चाहिये। इस ओर प्रत्येक निर्गुन सठ-कवियों ने संकेत किया। उन्होंने कहा कि पाव चाहे जिस रंग की हो उसका कुछ सङ्केत ही होता है उसी प्रकार हिन्दू-मुसलमान निर्बन बनवाने

सभी का एक नाम होता है। हिन्दू-मुसलमानों के उस संघर्ष युग में इस प्रकार के उपदेशों ने समाज में धर्म मानवता की गरिमा को बलपूर्वक बनाने का प्रयत्न किया। ये सर्व समाज में विच्छेद विभग जाति भावनाओं को कम करने के लिये बड़े समर्थ थे। इस प्रकार निर्गुन सन्त-कवियों ने समाज में व्याप्त संकीर्णता तथा विनाशकारी धर्मों को छोड़कर बृहत्तर मानव-समाज स्थापित करने का प्रयत्न किया।

मुसलमानों की असहिष्णुता के कारण ही इन सन्त-कवियों ने एक ईश्वर की मानता का उपदेश किया है। हिन्दुओं के लिये यद्यपि यह मवीन बात न थी फिर भी वे उस युग में उसे ग्राह्य मानते थे। इन सन्त-कवियों ने फिर से स्मरण करा दिया : मनुकदास के शब्दों में :

सर्वव्यापी एक कोहारा । जाकी मझिमा आर न पारा ॥

हिन्दु तुम्ह का एकै करता । एकै ब्रह्म सबन का भरता ॥

— सत्य संघ

यह परब्रह्म सबके साथ है और सबके साथ समाज व्यवहार करता है। 'पारब्रह्म सब सम करि जानै हिन्दू तुम्ह एक करि मानै'। उसमें भेद भाव की प्रकृति नहीं है। मनुकदास तो दूसरे ब्रह्म की कल्पना ही नहीं करते हैं^१। कबीर ने भी कहा है :

कहै कबीर एक राम जगदु रे

हिन्दू तुम्ह न कोई^२ ।

सोतों ही हिन्दू न मुसलमान का कतौ एक द्वी है —

हिन्दू तुम्ह का कतौ एकै ।

ताकी मति लखी न जाई ॥

(कबीर प्रभावली पृ ११६)

संतों ने न केवल सांस्कृतिक एकता की ओर ध्यान दिया बल्कि उन्होंने ब्रह्म की बनिम अहिंसीय सत्ता की ओर भी 'पारसीय-व्रतता' का ध्यान आकर्षित किया। इससे यह नाम हुआ कि हिन्दू और मुसलमानों के मध्य में विद्यमान ब्रह्म-विषयक भावना की व्यापक एवं वातक बुधप्रकृति किन्हीं बाँधों में समाप्त हो गई। इस ओर प्रायः समस्त संतों ने सराहनीय प्रयत्न किये। संत नाम देव द्वारा प्रस्तुत ईश्वर स्वरूप में हमें विभिन्न ईश्वर विषयक चारणाओं के समन्वित रूप के वर्णन होते हैं—

एक अनेक विषापक पुरक भित देखी तित सोई ।

नाया भिन्न विभिन्न विनोहत विरला कृपे कोई ॥

१ एक ब्रह्म का एकै करता ।

दूसरे ब्रह्म कहाँ है रहता ॥

२ कबीर प्रभावली ११६७।

तब पौबिन्द है सब पौबिन्द है पौबिन्द दिन नाहीं कोई ।
 सुठ एक मलि संत सहज लख ओठ प्रोठ प्रभु सोई ॥
 बल तरंग अब केन बुझबुझा बल से भिन्न न होई ।
 यह प्रबंध परबहु की लीला बिबरत जान न होई ॥
 मिथ्या भन अब बचन मनोरम सत्य पदारथ जाना ।
 मुदिरत मनसा नुब उपदेसी आपत ही मन माना ॥
 कहत नामदेव हरि की रचना हैको हृष्य निचारी ।
 घट-बट अंतर सब निरन्तर केवल एक मुरारी ॥

(सं वा ल माप ५ पृ ३१)

नामदेव के समा ही कबीर ने एक ही ब्रह्म को ब्र-ब्र-बासी तथा उस में
 संसार व्याप्त एव समार को उसमें व्याप्त माना है —

लोक आनि न मुली भाई ।

आलिक आलक अलक में आलिक सब घट रह्यो समाई ।
 अला एकै नूर उपमाना लाकी कैसी भिदा ॥
 ता नूर के सब अव बीया कौन अला कौन वंदा ।
 ता अला की गति नहीं जानी गुरि बुझ बीया बीठा ॥
 कहै कबीर मैं बुरा बामा सब पछि साहिब बीठा ।

(कबीर प्रभावली पृ १०४)

हिन्दू-मुसलमानों का यह ब्रह्म स्वरूप तथा गुणों से अनीन है । वह बाणी द्वारा
 व्याप्त नहीं किया जा सकता है । वह अनिर्बचनीय है और यदि अभिव्यक्ति की बात
 तो कौन बनिबामया । वह न भारी है न हल्का है —

भारी नहीं तबहुं खरी हलका बहूँ ली जुठ ।
 मैं का आणौ राम कं मैगुं कबहुं न बीठ ॥
 बीठ है तो बल कहूं कहां नको पतियाह ।
 हरि बोल है लीला रही तू हरिचि-हरचि गुल गाढ ॥

(कबीर प्रभावली—पृ १०)

समस्त सृष्टि में वही एक ब्रह्म व्याप्त है —

महं देखौ तहें एक ही साहिब वा बीशर —

कबीर के लक्ष्य में ऐसा ब्रह्म सुखा एव दुःखा से रहित तथा बट-बट बासी है । वह
 पाप-पुण्य सबूत-मूकम के परे है । वह ध्यान एव ज्ञान से अनीन है । केव भी उसका
 वर्णन करने में असमर्थ नहीं है । बौद्ध के समस्त लक्ष्य में मित्र यह अनुमान लग है —

राज के नाम निताम जाना ताका अराम न जाने कीई ।

भूज दुषापुरा बाके नहीं घट घट अंतरि सोई ॥

बैर बिर्बजित भैर बिर्बजित बिर्बजित पापस पुर्व ।
 प्यास बिर्बजित प्यास बिर्बजित बिर्बजित स्मृत सुर्व ॥
 भैर बिर्बजित भीख बिर्बजित बिर्बजित उष मक कर्ष ।
 कहै कबीर सिद्ध लोक बिर्बजित ऐता तत अनूप ॥

(कबीर-ग्रन्थावली पृ १६३-१६४)

कबीर तथा उनके अनुयायी संत-कवियों ने हिन्दू-मुसलमान के लिये जिस ब्रह्म की कल्पना की वह जलधार की धीमा तथा मानना से परे है । वह जलधार के बम्बन से परे है । वह अनारि अनन्त और अक्षयिष्ठ है—उसका कोई रचयिता नहीं है वह स्वयं अपने में पूर्ण तथा कर्ता है ।

अनपड़िया सेवा कीज करे तेरी सेवा ।

पड़े सेवा को सब कोई पुर्व नित ही भाव सेवा ।
 पुरन ब्रह्म अर्बजित स्वामी ताकी न जाने सेवा ।
 बस ओतार निरंजन कहिए तो अपना न हीई ।
 यह तो अपनी करनी भीचे जप्ती औरहि होई ।
 जोगी जती तपी संन्यासी आप आप में लडिया ॥

संतों का ब्रह्म अजर अमर असख एवं अकल्पनीय है । वह अदृष्ट अपोचर एवं अकल है फिर भी वह बट-बट बांटी है । वह व्यवह-ब्रह्मव्य से परे है । कबीर का कथन है—

संतों बोला कातुं कहिये ।

गुल में निर्गुल निरगुल में गुल बाढ छाकि बसुं कहिये ।
 अजर अमर कयै सब कोई असख न कपला जाई ।
 नाति कब बरख नहि जाके बरि बरि रहौ समाई ।
 खंड ब्रह्मण्ड छाकि के कहिये कहै कबीर हरि सोई ॥

(कबीर-ग्रन्थावली पृ १८)

कबीर ने ब्रह्म को भूतधार के रूप में भी चित्रित किया है । सृष्टि की रचना में वद्यपि पचतत्त्व तथा सत्त्व रज एवं तम बुद्धों की क्रिया निहित रहती है किन्तु सृष्टि उनके कार्य नहीं होती । इस निमोक्त को ब्रह्म ही ब्रियाधीन बनाए हुए है, ठीक वही प्रकार क्या कठपुतली भूतधार के हाथों से ब्रियाधीन रहती है । निस्सन्देह समस्त निभूषण में वही परम समाहित है—

बाजे संत बजाये सुनी राम नाम बिन सुनी बुनी ।
 रजपुन तमपुन लतपुन तीन बचतत्त्व हैं साम्या बीन ।
 तीन लोक बुरा देखना नाच मचाये एकै बना ।
 कहै कबीर संता करि हरि निभुवननाथ रहा जरि बुरि ॥

(कबीर-ग्रन्थावली पृ १४०)

इस बात का सबसे बड़ा दुर्भाग्य असंतुलित आत्मिकता ही रही है। धर्म ने धर्म धर्म आदि संघर्ष को समुत्पन्न करके मानव की उदारवृत्तियों को तहलके लिए संकीर्ण बना डाला। धर्म के नाम पर रक्त की सरिताएँ बहाई गईं। मन्दिर-मस्जिद के भीतर तक ही जनमानस का अस्तित्व मापा गया और इन मन्दिर एवं मस्जिदों की दीवारों ने संकीर्णता का सर्वन किया। यह अभिशाप आज भी किसी न किसी दशा में विद्यमान है। मुस्लिमवाद ने इस बात की कड़ी मलोलचना भी की है। कबीर ने भी मुस्मा व पंडितों से पूछा है

सुक मसीह ये हिन्दू बुढाँ राम कुराई ।

जहाँ मठीत बैठरा नाहीं तहाँ काकी टुकराई ॥^१

एक ही ब्रह्म सार्वभौम है फिर मन्दिर तथा मस्जिद की सीमाओं के अन्तर्गत सीमित कर देना उचित नहीं है जहाँ मन्दिर एवं मस्जिद नहीं है क्या वहाँ ब्रह्म का निवास नहीं है ?

इस प्रकार इन शक्तों ने सामाजिक-जीवन को सरल सुखमय एवं उदार बनाने के हेतु इस प्रकार के उपदेश बारम्बार दिए हैं।

जिबत पितर न माने कीई

मुए तराब कराहीं

तया मुबलमानों से कहा है —

मुस्मा करिस्त्री म्याव कुराई

इस प्रकार की भावना अन्य सन्त-कवियों में भी विद्यमान हुई है।

निर्बुध-शक्तों ने आत्मसंतोष की भावना को व्याप्त किया क्योंकि समाज को मुत्ती एवं समृद्ध बनाने के निम्ने शक्तोप की भावना बहुत ही आवश्यक है। यह भावना सभी आण्ड हो सकती है जब मानव नेचम अपना कर्म करे, न उसके आसक्त हो और न उसके पक्ष की ही बिम्बा करे। गीता में योगेश्वर ने कहा है

कर्मण्येवाधिकारस्ते ना कस्तेषु कदाचन ।

ना कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संतो रत्नकर्मणि ॥

(गीता)

बाप ही पुत्रता का इमान करना भी अत्यन्त आवश्यक है। संतोष की भावना का विकास होडे ही हीनता एवं दीनता की समस्त प्रवृत्तियाँ विनीत हो जाती हैं। योगन मन्त्रन वाक्त्रन और रत्नपन जान जब आई संतोषपन सब पन भूरि समान ।^२

१ कबीर-संग्रहावली पृष्ठ १ १३८ ।

२ स वा स भाग १ पृष्ठ ३१

तृष्णा की अग्नि में पूर्ण संसार भस्म होता जा रहा है। परन्तु तृष्णा सुरसा के समान अपने रूप को मित्य विस्तार बेठी जा रही है। आसार् एवं आकान्तार् मानव-हृदय को हर समय बेरे रहती है। श्रीमद्भगवत् में भी तृष्णा को ही दुःख का मूल कारण माना गया है।

यत्पुमिण्या बीक्षिष्यं हिर यं पशव-स्थियः ।
न बुद्धमिह मग-प्रोति पुंस-कामहृतस्य ते ॥
न चायु-काम-कामानामुपमोयेन ताम्पति ।
हविषा कृम्यावात्मैव भूय एवानिबर्धते ।
या बुस्तृष्णा दुर्धृतिभिर्धीर्यतो या न जीवति ।
तां तृष्णं बु-जनिष्वहां शर्मकामो इत्येवमेव ॥

(भाष्यवत् १।१९।१३।१८।१९)

इन सभी सप्त कवियों ने तृष्णा की आलोचना की है। कबीर के मतानुसार तृष्णा आकिली है, काम है, प्रमथानि है, इच्छने सुर, नर मुनि सभी को आता है।

की भिन्ना है आकिली की जीवन का काल ।
और और भिन्न दिन यह जीवन करे बिहाल ॥
भिन्ना अग्नि प्रलय किया तप्त न कबहू होय ।
सुर नर भुन और रंक सब भस्म करत है सोय ॥^१

सप्त मुन्दरदास के अनुसार तृष्णा के आधार और निवासस्थान बाँटकर दिन-दिन सीधे एवं बिगड़ते जा रहे हैं, परन्तु तृष्णा नष्ट न हुई। वह नित्य नवीन ही बनी रहती है। संसार के लोभ मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं पर तृष्णा नहीं ही बनी है।

नैबन्ध की पल ही पल में क्षण जाय घरी यदि कानु नहीं है ।
आन मयी सुय आन गयी पुनि साँझ गई अज राति नहीं है ॥
आयु गई अज काश्चि नहीं परसों सरसों नष्ट और ठई है ।
मुन्दर ऐसे हि आयु गई तृष्णा दिन ही दिन होत नहीं है ॥^२

मानव कम कम करके मन-आय का संकसन करता है। तृष्णा के कारण उसे आनन्द नहीं मिलती है। वह जीवनपर्यन्त इसी शाय में संलग्न रहता है। वह जीवन की क्षण भंगुरता को भी भूल जाता है और नित्य प्रति तृष्णा की अर्चना में ही लपटा रहता है। ज्या-ज्यों आयु सीधे होती जाती है वह मन मर्जन में और भी व्यस्त होता जाता है।

१ ब बा ल भाग १ पृष्ठ २२।

२ मुन्दर-सम्पादनी पृष्ठ ४२३।

कम ही कम को बिलसात फिरे सठ जाबत है जग ही जग की ।
 तब ही तन की अति सोच करे नरबात रहे जग ही जग की ॥
 मन ही मन तुम्हारा न मिटो पुनि पाबत है जग ही जग की ।
 दिन ही दिन मुन्दर जागु घटी कबहु न मयी जग ही जग की ॥
 नाथ करोरि अरख्य परख्यनि नील परम्य तहाँ जग पाटी ।
 जोरि ही जोरि भंडार जरे तब और रही मुनिमी तर बाटी ॥
 तोहु न तोहि सन्तोष भया सठ मुन्दर ते तुम्हारा नहि काटी ।
 सुसत भाँहि न काल सदा सिर धारिकै नाथ बिलहई माडी ॥^१

मानव भौतिकता में ही अत्यधिक संलग्न है । अपनी धुंध को खान्त कर
 लेना ही वह परम धर्म समझता है । धुंध से राजा-रंक बेच-भर इन्नादि सभी
 पीड़ित रहते हैं । ज्ञान के अभाव में सभी भ्रम भ्रम करते हैं पर सन्तोष कोई नहीं
 धारण करता है ।^२

कबीर ने जिस प्रकार तुम्हारा को डाँकिनी कहा है उसी प्रकार मुन्दर दास ने
 तुम्हारा को हृत्पारिज एवं पापिन कहा है क्योंकि उनसे अनुसार मानव की साम्प्रतिक
 अवस्था में असफलता एवं भौतिक जगत में असाधिका एक मात्र कारण तुम्हारा ही है ।

बाहि बुका बहकै भित्ति वालर दुरि कियो कबहु नहि घोवा ।
 तू हृत्तिपारिजि पापिन कोरिनि साँच कहू पति जामहि रोवा ॥
 तोहि भित्तो तब ते मयी बखन तू भारि है तब ही होइ मोवा ।
 मुन्दर और कहा कहिये तुहि है तुम्हारा अक्षतीकरि तोवा ॥^३

इस तुम्हारा ने तीनों मोका का अपनी विनाशकारी लपटों में झुलसा डाला तथा
 छाटों छापटों के जल का क्षोपन किया फिर भी क्षोपन की जाति मानव का भक्षण
 करने के हेतु दाँव निकाले भूमती रहती है । अर्थात् मानवों का भक्षण करने पर
 भी उस क्षोपन को सम्मोच नहीं होता है^४ वह अग्नि के समान बड़नी हुई मानव का
 विनाश करती है

मुन्दर तुम्हारा को ॥॥ जैसे बाड़े बापि ।

क्यों-क्यों नाथे कूस की त्यों-त्यों बपिषी बाप ॥^५

तुम्हारा की गति प्रत्येक मोक के प्रत्येक प्राणी ॥ है क्षोपन ॥ समान दाँव
 निकाले हुये वह स्वर्ग पाताल एवं मृत्यु लोक तीनों में बिचरण करती है

१ मुन्दर-सम्पादनी पृष्ठ ४२३ ।

२ मुन्दर-सम्पादनी पृष्ठ ४२४ ।

३ मुन्दर-सम्पादनी पृष्ठ ४२५ ।

४ मुन्दर-सम्पादनी पृष्ठ ४२४ ।

५ मुन्दर-सम्पादनी पृष्ठ ७१३ ।

इस प्रकार संत-कवियों ने बीज बनने का उपदेश कर सामाजिक-जीवन को बनी बनाने का प्रयत्न किया है ।

संतोषी व्यक्ति कर्मन के समान सबैव ही निर्मल होते हैं और उसके दर्शन मात्र से हृदय को जानम्व की अनुभूति होती है

साव सन्तोषी सर्वथा निरमल जा के बिन ।

ता के बरस कपरस से बिज उपरै सुख बिन ॥^१

बुद्ध से पीड़ित मानव-समाज की सेवा करना प्रत्येक मानव का धर्म है । सेवा एवं विनम्रता में निकटतम सम्बन्ध है । विनम्र मानव में ही सेवा भाव बाधत हो सकते हैं । सामाजिक युगों में सेवा का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है । अस्त व्यति की सेवा करके ही समाज में कुछ नागिष्ठ स्थापित की जा सकती है । इन संत-कवियों ने यह भी बताया कि जो अस्त एव विनम्र नहीं हैं वे भी यदि मन के धर्म या मन के सब से अनुचित कार्यों में संलग्न हैं तो वे भी सेवा एवं उपचार के पात्र हैं । इन संतो ने उपदेश दिया कि मानव को धर्म नहीं करना चाहिये यह संसार क्षणभंगुर है फिर धर्म किस वस्तु का करे । कबीरदास भी कहते हैं

कबिरा धर्म न कीजिये काल यहै कर केत ।

ता जालों किन मारिहै क्या बर क्या परहेस ॥

संत मनुष्यदास धर्म करने वाले प्राणियों से कहते हैं

मन तु काहे पर धरिना ।

यह देही जीते कांच की लीसी जगह मरम न जाना ॥

जो दिन लोको जातु नयो है, सो दिन कालिह न जीहै ॥

उत लखे पुनि धूडि जावपी फिर बाधे पतिवैहै ॥

ये जो भाई जन्म तुम्हारे अपने का छा सेवा ।

उदय अस्त की बात कहत है कोई अमर त देखा ॥

जगपती राजा बुयोवन एकोतर से जाके भाई ।

तेऊ जरि के काल गिरयेस जेठ मूसहि जेत बिसाई ॥

राजन धीर बिधो रघुपति सो लंका देखि बुलभा ।

बोला बात ती बार लगत है राजन जात न जाना ॥

बलत फिरत एक बड़ा तमासा तब कोई जाता सारै ।

मान गये जब काया भिन्ने तब कोई निकट न आवे ॥

(शब्द संग्रह)

मनुष्य की जाति तो पानी के बुबुबुबे के समान है

पानी केरा बुदबुदा अत मानुष की आता ।

एक बिना क्षिप्त जायगी ज्यों तारा परमात ॥^१

छिद्र भी मानव मृत्युभय से डूर, संसार में आसक्ति रखता है । तुमको साहिव कहते हैं कि संसार मय मे मस्त है उसे कोई डर नहीं है

अगत भव नाश में माता कुबी का खींच नहीं जाता ।

कच्चा तिर पर कड़ी हारे, छिरस्ते तीर तक मारे ॥^२

सभी संत-कवियों ने संसार की निस्तारता की ओर ध्यान दिमाया और बारम्बार इस दिशा में चेलावनी की ।

कबीर

कुसल कुसल हो पुक्ये जप में रहा न कोय ।

करा मुई ना मय मुआ कुसल कहाँ से होय ॥^१

दादू

बुद्ध बरिषा संसार है मुष का सापर राम ।

मुष सापर बलि जाइये बाहु तबि बेकाम ॥^२

मलुकदास

इस जीने का नर्ब नया, कहाँ वैह की भीति ।

अस्त कहत बह आत है, आब की सी भीति ॥^३

सुन्दरदास

काल प्रसत है बाबरे बेतत क्यों न अमान ।

सुन्दर काया कोट में लोह रह्यो सुलतान ॥^४

गरीबदास

पानी की एक बूब सों साज बनाया जीव ।

अंबर बहुत अरिस का बाहर बिसरा पीव ॥

१ स बा स नाम १ पृष्ठ १ ।

२ स बा स नाम २ पृष्ठ २४ ।

३ स बा स माग १ पृष्ठ १ ।

४ स बा स भाव १ पृष्ठ ७१ ।

५ स बा स याप १ पृष्ठ ११ ।

६ स बा स भाव १ पृष्ठ ११ ।

७ स बा स याप १ पृष्ठ १८५ ।

तुम्हारा होने लायकी स्वर्ण मृत्यु पाताल ।
तुम्हारे हीनगुण लोक में भर्त्सो न एकदुःख भाल ॥

इसी प्रकार संत गरीबदास जी ने भी लिखा है

आत्मा तुम्हारा नहीं मैं कुबे हीन लोक ।
मनसा भाया बिस्तारी आत्मम आत्मम बीज ॥^१

संत मन्मथ दास ने आत्मा व तुम्हारा को सही गृहों में विद्यमान देखा
आत्मा तुम्हारा सब बड़ व्यापी सुनि गर्वब कोई न बाधा ॥

मल्लकदास के अनुसार देव सुर एवं नर कोई भी उसके प्रभाव से नहीं बचा है। तुम्हारा की होती में समस्त संसार सब एवं उत्पीड़ित है। 'तुम्हारा की होरी बरै बरै सजी नर-भार' सजी नर नारी सब रहे हैं परन्तु तुम्हारा है कि बटने का नाम ही नहीं ले रही है।

चरनदास के मतानुसार समस्त दुखों का कारण तुम्हारा ही है। तुम्हारा और सोच में बड़ा निकट सम्बन्ध है। तुम्हारा मानव को आत्मा बना देती है और मानव विवेकहीन होकर असंयत कार्य करने लगता है।

लोक नीच वर्णन कर मूढ़ापाय की जानि ।
सम्झी जाका झूठ है बहुत अकली जानि ॥
तुम्हारा जान्की जाने है सो अंधा करि देव ।
बड़ी बड़ी तुमि मूर्खी नहीं जानका भेद ॥

इन संत-कवियों ने बारम्बार इसी ओर संकेत किया कि यदि तुम्हारा का परित्याग कर दिया जाय तो समस्त दुःख दूर हो जायें। तुम्हाराओं को हृदय में जन्म देना ही समस्त दुखों एवं कष्टों का कारण है। सभी संत-कवियों ने बताया कि केवल आत्मरम्य सामग्री ही उपलब्ध करनी चाहिये। साथ ही संतोष के लिये आत्म संयम भी अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इन्द्रियों पर संयम एवं नियंत्रण सबैव होना चाहिये। इसी संयम एवं नियंत्रण के द्वारा मानव आत्मनिर्भरता को व्यावहारिक जीवन में कार्यान्वित कर सकता है। संयम के मत पर ही मानव मोक्ष-सिद्ध कर सकता है। मोक्ष-वर्तन में भी अस्वार्थ और वैराग्य से मन का निरोध बतलाया गया है।

‘अस्वार्थवैराग्यमयी संतिरोध’

मन का स्वरूप संकल्प-विकल्पात्मक है। यह किसी न किसी उद्बेकमन में लमा रहता है। कभी भुप नहीं रह सकता। इसलिये प्रयत्नशील होकर जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ-वहाँ से लौटाकर उसे आत्म-चिन्तन में लवाना चाहिये

१ व मा स भाष १ पृष्ठ २ ७।

२ भक्ति सागर पृष्ठ १६६।

यतो यतो निरुद्धरति मग्नचम्बलमतिनिरम् ।

उत्तस्तयो निरुद्धरतिमग्नचम्बलमतिनिरम् ॥

(गीता १।२९)

कहा भी जाता है 'संयम साधे सब कुछ आय ।' जब संयम एवं नियंत्रण अपने आप ही हृदय में उत्पन्न हो जाता है, तब बाह्य नियंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है ।

सन्तों की दृष्टि में शीनता की भावना संतोष को आश्रय करने वाली होती है क्योंकि शीनता की भावना से ही प्रेम त्याग आत्मनिर्भरता एवं सन्तोष-भूति का जन्म होता है । इन्हीं प्रवृत्तियों के द्वारा मानव सामाजिक-जीवन में उबारठा का व्यवहार कर सकता है । शीनता की भावना से ईर्ष्या काम क्रोध-परसंज्ञाप आदि संकीर्ण और होपमयी भावनाएं विनष्ट हो जाती हैं । कबीर ने कहा ॥ शीन मनुष्य देखता बन जाता है क्योंकि वह तो सबका मुक्त देखता है परन्तु उसको कोई नहीं देखता

शीन लखे मुक्त सबन को शीनहि लखहि न कोय ।

जसी निबारी शीनता नरहु देखता होय ॥^१

कबीर ने शीनता की उपमा द्वितीया के चन्द्रमा से की है

तब ते लघुताई जसी लघुता से तब कोय ।

जस दुसिधा को चन्द्रमा सीत नई तब कोय ॥^२

शीन व्यक्ति सबैव बनने को ही सबसे हीन समझता है । कबीर कहते हैं

कुरा जो देखन में जसा कुरा न निमिधा कोय ।

जो बिल जोबी आपना मुसता कुरा न होय ॥^३

वंत बरीबदास भी लिखते हैं :

सुरज नरक बाँधे नहीं मोक्ष बंध से दूर ।

बड़ी बरीबी जगत में संत चरण रज दूर ॥^४

रैदास जी तो दोनों से ओर देकर कहते हैं

हृदि सा हीरा शक्ति के करी जीर की भाव ।

तो नर जलपुर जायेंगे सत मायै रैदास ॥

१ स बा स भाग १ पृष्ठ २११ ।

२ स बा स भाग १ पृष्ठ २१२ ।

३ स बा स भाग १ पृष्ठ २१६ ।

४ स बा स भाग १ पृष्ठ २६-२७ ।

इस प्रकार मंत्र-कवियों ने हीन बनने का उपदेश कर सामाजिक-जीवन को बनी बनाने का प्रयत्न किया है ।

मंतोपी ब्रह्मि ऋषय के समान सर्वत्र ही निर्मल होते हैं और उसके वर्धन मान म हृदय को आनन्द की अनुभूति होती है

साय मन्तोपी सर्वत्रा निरमल आ के जैते ।

ता के बरत अपरत से द्विप उपरै मुख बैन ॥^१

बुद्ध से पीड़ित मानव-समाज की सेवा करना प्रत्येक मानव का कर्म है । सेवा एवं विनम्रता में निष्कलम सम्बन्ध है । विनम्र मानव में ही सेवा का भाव आसक्त हो सकने है । सामाजिक गुणों में सेवा का महत्त्व बहुत ही अधिक माना गया है । ब्रह्म ब्रह्मि की सेवा करके ही समाज में मुख शान्ति स्थापित की जा सकती है । इन मंत्र-कवियों ने यह भी बताया कि जो मन्त्र एवं बिम्ब नहीं हैं वे भी यदि मन के मर्ब या मन के मर्ब से अनुचित कार्यों में संलग्न हैं ता वे भी सेवा एवं उपचार के पात्र हैं । इन मंत्रों ने उपदेश दिया कि मानव को बर्ब नहीं करना चाहिये यह ससार शपथमगुर है फिर मर्ब जिस बस्तु का करे । कबीरदास भी कहते हैं

कहिरा बर्ब न कीजिये काल पड़े कर रिस ।

ना जालों कित जाहिँ नवा घर नवा परदेस ॥^२

मन मनुकराम गर्ब करने वाले प्राणियों से कहते हैं

मन तु काहे पर बर्बादा ।

यह बेही जैसै बाँध की लीली जगह भरम न जाना ॥

जो दिन तोहो आबु गयो है तो दिन काहिँ न अँहू ॥

टेन भये पुनि कहि आपसी किर पाये पठितैहै ॥

ये जो भाई बन्धु मुंहारे लपने का ता सेवा ।

उदय जात की जान कहत है कोई अजर न देका ॥

एकरी राजा बुयोबन एकोनर से जाये भाई ।

तेऊ बरि क काल निरायेत जेठ मुनहि मैत गिलाई ॥

रावन बीर हियो रघुपति तो लँका देखि बुलाना ।

बोला मन लै बार लगुन है रावन जान न जाना ॥

बनर कन्य एक बड़ा लमाना सब कोई माना लारी ।

प्राय गये जब जाया मिलने सब कोई निरट न लारी ॥

(गणर लँकह)

मनुष्य की शानि ता पानी के बरबूरे से नमान है

पानी केरा बुलबुला जस मानुष की जाता ।

एक बिना छिप जायगी क्यों तारा परभात ॥^१

छिद्र भी मानव भुक्तुभय से दूर संसार में आसक्ति रखता है । तुलसी साहिब कहते हैं कि संसार मय भ मस्त है उसे कोई डर नहीं है

जबत मय मान में जाता कुबरी का खौफ नहीं जाता ।

कहा सिर पर काड़ी हारे छिरस्ते सीर तक मारे ॥^२

सभी संत-कवियों ने संसार की निस्सारता की ओर ध्यान दितावा और बारम्बार इस बिधा में चेतावनी दी ।

कबीर

कुसल कुसल हो पूज्यते जय में रहा न कोय ।

जरा मुई ना मय मुआ कुसल कहाँ से होय ॥^३

दादू

मुक्त हरिया संसार है मुक्त का सागर राम ।

मुक्त सागर जलि जाइये बाहु तबि बेकाम ॥^४

मल्लूकनास

इस जीने का पर्व क्या, कहाँ रोह की प्रीति ।

बात बहुत बह जाय है, बाध की सी प्रीति ॥^५

सुन्दरदास

काल फलत है बाधरे जेतत क्यों न भजान ।

मुन्दर काया कोय न सोइ राहो सुलतान ॥^६

गरीबदास

पानी की एक बूँद सों साज बनाया जीव ।

अँधेर बहुत अँधिस या बाहुर बितरा पीव ॥^७

१ स बा स भाग १ पृष्ठ १ ।

२ स बा स भाग १ पृष्ठ २४ ।

३ स बा स भाग १ पृष्ठ १ ।

४ स बा स भाग १ पृष्ठ ७१ ।

५ स बा स भाग १ पृष्ठ ११ ।

६ स बा स भाग १ पृष्ठ ११ ।

७ स बा स भाग १ पृष्ठ १८५ ।

निर्गुण सन्त-कवियों के जीवन की ज्योति ने जनता के पथ को आलोकित कर दिया कारण कि वे सेवा मान में ही रत रहते थे। अतः उस युग की निराला जनता को आशा की ज्योति दिखाई दी। संत कबीर का कथन है

सेवक सेवा में रहे जगत कहूँ नहिँ जाय ।
बुझ सुख सिर ऊपर सही कहै कबीर समुदाह ॥^१
बस्ता बनी बाने नहिँ सेवा करै दिन रात ।
कहूँ कबीर ता सेवकहिँ कल करै नहिँ बात ॥^२

सेवा भाव बाने व्यक्ति को किसी ब्रह्म की साधना नहीं करनी पड़ती है वह तो स्वयं ही ब्रह्ममय हो जाता है। 'बहुं ब्रह्मास्मि' बट-बट व्यापी ब्रह्म का सेवक तो स्वयं ही ब्रह्ममय है। इसी भाव की अभिव्यक्ति संत बाबू ने निम्नलिखित शब्दों में की है :

बस्त बुझी तो हरि बुझी जाहि अत सिद्धु काल ।
पलक एक में प्रपठ है किन में करै निहान ॥^३

इसी प्रकार मीखा मझकबास सुन्बरबास चरनबास पलटू साहिब जाहि सन्तों ने भी सामाजिक-जीवन में सेवा को आवश्यक माना है। जीवन को उत्तम बनाने के हेतु ये गुण अत्यन्त आवश्यक हैं। व्यक्ति की उन्नति के साथ समाज का विकास होता है इसलिये इन कवियों ने व्यक्ति को उत्तम बनाने के लिये अनेक परिश्रम किया। इस प्रकार समाज के विकास में उन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया।

धार्मिक परिस्थितियाँ एवं दर्शन

मध्ययुगीन धार्मिक परिस्थितियों पर हम सबिस्तार प्रथम परिच्छेद में जस्सेक कर चुके हैं। वत यहाँ पर पिच्छेपम अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर केवल सूक्ष्म आमास देकर हम भारतीय-दर्शन पर अपने मत को प्रकट करेंगे।

मध्य-युग में जीवन पर धर्म की पहरी छाप थी। समाज के सभी क्रिया कलाप धर्ममूलक थे। मुसलमान सासक धर्म के नाम पर स्थाप करते थे जिसके कारण सहस्रों बार भारत भूमि पर रक्तपात भी हुआ। यह हिन्दू-मुसलमानों का संघर्ष काफ़ी काम तक चलता रहा। केवल कुछ सासकों के राज्य-काल को छोड़कर^१ मध्य सासक हिन्दू-समाज एवं हिन्दू-संस्कृति पर बराबर आक्रमण करते रहे। कारण कि भारत पर मुसलमानों का प्रथम एवं स्थायी शासन स्थापित हो चुका था और मुसलमान सासक इस्लाम के प्रसार पर ध्यान दे रहे थे। भारतीयों के धार्मिक जीवन में बहुत बदल आ गया था। केवल हिन्दू होने के कारण ही उनको बर्खा कर देना पड़ता था।

द्वार हिन्दू-धर्म भी बाह्याङ्गमयों से चिप हुआ था। गृहस्थ एवं साधू सभी माता तिसक लवाकर सत्य की खोज में मटक रहे थे। माता तिसक बनाया पूर्व और माता इन्ही बाह्याङ्गमयों को बिसाकर अपनी लुप्ता के सामन समर्पित कर रहे थे। राजा प्रजा एवं योगी सभी मामा में व्यस्त थे। राजा परमा योगी उपसी भीम रहे संसार^२ माया के बन्धनों में जकड़े हुये स्वयं पथभ्रष्ट प्राणी बूचरों को अपदेष्ट देते धूम रहे थे। जो स्वयं ही सत्य के आलोक से अपरिचित थे वे मला बूचरों को क्या उपदेष्ट दे सकते थे। वे तो केवल भ्रमवश बाह्याङ्गमयों (माता तिसक चुनी रमाने) को ही धर्म समझ बैठे थे। अपने ही भट में विद्यमान ब्रह्म को देखने की चेष्टा ही नहीं करते थे। बूचरी और मुसलमान सासक ठमकार के बल पर हिन्दुओं के मस्तिष्क से राम की भावना हटाने का प्रयत्न कर रहे थे। इस प्रकार भीतर से तो पार्श्व नैतिक-पन और पारस्परिक कुर्मावना हिन्दू-धर्म को जर्जर बना ही रही थी और बाहर से

इस्लाम के आगम हो रहे थे। इस कारण हिन्दू जनता के हृदय में भ्रष्टा के स्थान पर भय प्रतिष्ठित हो चुका था। अहिंसा त्याग और सत्य का स्थान बलिदान ऐश्वर्य और बलिमिता ने ले लिया था। साथ ही विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय मतवैषम्य के कारण एक दूसरे की आलोचना में तत्पर थे। मध्यकाल में विभिन्न वर्गों का रूप निर्दुष्ट रहा है। अब हम यह देखेंगे कि विभिन्न वर्गों का निर्दुष्ट काव्यबोध पर क्या प्रभाव पड़ा है।

निर्गुण-काव्य बारा की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भारतीय-वर्धन की चिन्तन बारा स्वयं-स्वयं पर कृष्टिगत होती है। भारत की चिन्तनबारा ने आदि काल से जिस शास्त्र पर एवं परमानन्द की अनुभूति की प्राप्ति में वर्धन वर्गों की रचना आनानुप्रायियों से कवाई उन सभी कृतियों में बिचार प्रवर्धनों में बाड़े बिठनी बिनिष्ठता रही हो पर सबका उद्देश्य अंत में सभी बिनिष्ठताओं को एक ही मुख में ले आया जो भारतीय चिन्तनबारा का अन्तः-स्रोत बनकर केवल एक ही समस्या के समाधान में रत रही। हम क्यों हैं? कहा से आये हैं? किसने हमें भजा है? कौन लौटाता है? दुःख क्या है? दुःख-मुख में क्या भेष है? आत्मा-परमात्मा का क्या सम्बन्ध है? बुद्धिमान जगत् का वास्तविक रूप क्या है? कृष्टि निर्माणकर्ता कौन है कया कथेत्तन? ईश्वर है कया नहीं है? ये सभी समस्याएँ समय-समय पर बिभिन्न वर्गों में बिभिन्न आनानुप्रायियों की चिन्तन किया में अन्तः स्वरूप बिभिन्न बाह्य वर्गों एवं कमेवर्गों में आनी रही परन्तु उन वर्गों में मार्गों की एककता लौकिक एवं पारलौकिक चिन्तन और लकाकर्मिण दुःख पीड़ा एवं कबलाह पर बिबिध पाकर जीवन जगत् में सब सुन्दर है सब अर्थ है और कल्प में परमानन्द से साक्षात्कार की मावता का ही प्रतिपादन में ये रही। आत्मा की मरुता को सभी आनानुप्रायियों ने अर्थ माना है।

इन प्रकार हम देखते हैं कि भारत की सामाजिक बिबिध-वार्धन बाड़े में आस्तिक धर्म की हा या नास्तिक एवं में बिरोध होने लगे भी जो सारना की बाग रही है उने सब में एक ही मन में स्वीकार लिया है। मार्ग में बिबिध रूप ता आये पर सबका उद्देश्य एक ही रहा है और सम्भव नहीं कारण है कि मध्य-मुख में मनुज-निर्दुष्ट का बिचार होने लगे भी सारना की भाषाएँ प्रजाणाएँ होने लगे भी भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक लका कल्पना सभी रही और आज भी भारत का पारलौकिक उद्देश्य लका मन-कपालना के होने लगे भी लका की ही स्वनिष्ठ लक्ष्यों को निरोधे लगे परमार्थ के पथ पर अग्रसर लका जा रहा है।

भारत लका में लौकिक बिबिधता के क्षेत्र में बिबिध का अग्रणी रहा है। लैटिक मूर्धना पर आज भी भारत बिबिधता बन देना है उलगा बन बिबिध के लैटिक क्षेत्र में देने का लालन नहीं बिबा है। उलगा एक लाल कारण है कि आज में लहरो लै बरन देना में ही सब कुछ का लुचलान बिबा का उनी समय में भारत की बुद्ध भूमि में लालिनी का लालन में लाल लौकिक एवं लगे लगे में ललार के लल-लल में

व्याप्त बनेकानेक रहस्यों से परिचित होने के लिये उक्तसत्या या । भारत को सत्य स्वामता भूमि बन वाक्य से परिपूर्ण भी जिसने करोड़ों निवासियों की लुभा का निवारण स्वयं कर दिया था । यही कारण था कि भारत में जन्म देने वाले मानव ने अपनी शक्तियों को मुख्य-व्यास की ज्वाला के निवारधार्य न लगाकर बौद्धिक-चिन्तन के क्षेत्र में अपनी शक्तियों को व्यय करने लगा जिसके फलस्वरूप भारत ने विश्व की एक नया जीवन-दर्शन दिया ।

वैदिक-युग में वेदों की रचना की गई जो आगे चल कर भीत दर्शन के रूप में भारत के दार्शनिक विचारों के मनन का माध्यम बनी । ऋग संहिता एवं उपनिषदों ने जीव जगत वस्तु पर न जाने किसने उत्पन्न-दुष्टा सत्ता न विचार किया और दिव्य दृष्टि लेकर भारत के दर्शन-क्षेत्र का एक अध्याय पूरा किया ।

भारत के दर्शन-क्षेत्र का दूसरा सोपान महाभारत-काल में गीता-दर्शन के रूप में आया और उस छोटी सी पुस्तिका में ज्ञान-विज्ञान की चिन्तन रेखा अपने उच्चतम बिंदु पर पहुची जिसने आध्यात्मवाद और व्यवहारवाद का जो अनोखा समन्वय उपस्थित किया वह आज भी विश्व के चिन्तकों के लिये सूत्र रूप में जीने और जी कर कुछ करने की प्रेरण देता जा रहा है ।

भारत के दर्शन-क्षेत्र के तीसरे सोपान पर एक नवीन चिन्तनचारा का प्रवेश हुआ जिसके प्रवर्तक चार्वाक रूपि थे । उन्होंने नवीन दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष की प्रामाणिकता पर बल दिया और भीत-दर्शन एवं भीत में व्यक्त दार्शनिक व्याख्या का उपहास करते हुये अपने अनुयायियों की सख्या बढ़ाई और अनुमान की अप्रामाणिक बताया ।

चतुर्थ सोपान पर जैन-धर्म ने जैन-धर्म के सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया और महावीर स्वामी एवं उनके अनुयायियों ने तत्त्व समीक्षा आचार-मीमांसा प्रमाण-विचार आदि पर विचार करके आत्मा और उसके विविध रूपों में नये रूप से चिन्तन किया जो भीत भीत चार्वाक के दार्शनिक विचारचार्यों से निराला मिल था ।

पंचम सोपान पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की चिन्तनचारा का द्वार खोल दिया । जो जाने चलकर हीनयान एवं महायान विचारों में विभक्त होकर अपने मत-मतांतरों को पीड़ित और प्रताड़ित मानव समाज के सम्मुख रखा जिसमें वैशेषिक मत सोपाचार विज्ञानवाद शुम्भवाद पर नये दृष्टिकोणों और आचारों को जन्म दिया गया ।

भारत के दार्शनिक-क्षेत्र में षष्ठ सोपान पर छ दर्शन सिद्धान्त आए । ये निम्नलिखित रूप में विकसित हुये

- (१) नीतम का व्यास-दर्शन (२) कषात्र का वैदिक-दर्शन (३) वसिष्ठ का शास्त्र-दर्शन (४) पञ्चमति का योग-दर्शन (५) जैमिनि का मीमांसा-दर्शन (६) शंकर का अद्वैत वेदान्त-दर्शन

इन छ दार्शनिक विचारचार्यों ने अपने मत की पुष्टि के लिये संकड़ों विद्वानों

को जन्म दिया और हर एक दर्शन के मानने वालों की पीढ़ी मनीन विचारों को सम्मिलित करती गई जो आज भी भारत के कोने-कोने में अपने विचारों के प्रतिपादन में बतचित हैं।

भारतीय-दर्शन के सप्टम सोपान पर वैष्णव दर्शन ने जन्म लिया और रामानुजाचार्य ने एवं उनके अनेक सहयोगियों ने विशिष्टाद्वैत के रूप में मनीन दर्शन व्याख्या को भारत के सम्मुख प्रस्तुत किया। रामानुजाचार्य की पदार्थ-मीमांसा ने जाने बसकर माध्वाचार्य का माध्यमत निम्बार्काचार्य के निम्बार्क-मत को जन्म दिया।

वैष्णव-दर्शन भूमि पर भी बल्लभभाचार्य जी ने बल्लभ-सम्प्रदाय की स्थापना कर बल्लभ मत का सूत्रपात किया। वैष्णव-दर्शन के साथ-साथ ही शैव-दर्शन ने भी काश्मीर में जन्म लिया और शैव-दर्शन की अद्वैत भूमि ने धीरे-धीरे अपने विचारों को बल देकर शैव-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया अष्टम सोपान।

भारत में दार्शनिक चिन्तन-नेत्र की उपर्युक्त आठ धारार्य अपने साथ अगणित विचारों का सेला जोका साथ लेकर आई। विभिन्न मत-मतान्तरों के बीच बाद बिबाद और संघर्षों के बीच भी भारत की धार्मिक सांस्कृतिक एवं दार्शनिक एकता अपने में एक कर लिये ही रही जिसका फल भारत के साहित्य में भी बेम से प्रस्तुत हुआ।

भारतीय-दर्शन धर्म के साथ ही चलता है। अस्तु, हम भारत के दार्शनिक इतिहास को धर्म से अलग नहीं कर सकते हैं। दर्शन और धर्म भारतीय चिन्तकों के दृष्टिकोण से कभी भी अलग नहीं हुये हैं। उपर्युक्त दार्शनिकों के मन मतान्तर उनके अपने ही धार्मिक विचारों को बूझ करने के लिये सुविध हुये हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक धर्म का प्रत्येक मत का अपना अलग दर्शन है। पारंपारिक दर्शन-शास्त्र का जन्म धर्म से नहीं हुआ। धूलान का प्रसिद्ध दार्शनिक दर्शन का जन्म आर्यधर्म एवं कौटुक से मानता है। परन्तु भारत में दर्शन धर्म एवं धार्मिक भावनाओं नाममात्रों को एक वैज्ञानिक मुनिविषय रूप देने के लिये ही रचा गया है। इनलिये भारत का प्रत्येक धर्म प्रत्येक मत अपने धर्म के साथ एक दर्शन को जोड़ता बना आया है। धर्म तर्क की वस्तु नहीं है ऐसा अग्र्य वर्माचनम्बी भी मानने आये हैं परन्तु भारतीय धर्म तर्क को भी भाग्यना देना आया है।

इसी कारण शैव और वैष्णवों में संघर्ष हुआ। इसी कारण से भारतीय धर्म में करोड़ों देवी-देवताओं की पूजा करने वालों ने अपने मन्दिर और मठ बनवाये सिद्धान्तों की पुष्टि के लिये बाद-बिबाद हुये अज्ञान के कारण रक्त की छरितारें बही परन्तु धर्म का बिबाद स्वाभाविक दृष्टिकोण ने दर्शना बन्ध न हुआ और प्रत्येक विष्टक अपनी स्वतन्त्र विमलता-जति के बल पर जो कुछ भी कहना चाहता था अपने का प्रपल दिया और प्रत्येक धनीरी को भारत की सामों कराड़ा अन्तता ने सन्निधुता के साथ मुना और प्रत्येक मन को भारत की अन्तता ने करोड़ों की अन्तता में अपनाया। परमात्मा है या नहीं? इन समस्या पर अ स्निह और नास्निह धर्म अपने पदे भी बढ़े।

परन्तु भारत की मूल सांस्कृतिक एकता ने वास्तविक और नास्तिक के भगवों में अपने को नहीं गिना । ईश्वर का कोई रूप है ? यह सगुण है जबवा निर्गुण इस विषय पर सातों बार सातों करोड़ों रूप में बाव-विबाव हुये । परन्तु भारत की मूल सांस्कृतिक एकता सगुण-निर्गुण के भगवों में नहीं पड़ी और यही कारण है कि आज भी यह एक पन्थीर अध्ययन करने वाला विज्ञान विद्यार्थी भारत में पीछे जावों मत मतान्तरों के बीच हिमालय से लेकर कम्पाकुमारी तक तथा मुजरात से लेकर वास्वाम तक भारत में एक अनोखे प्रकार की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता देखता पाया है ।

आज भारत के सभी दर्शन ज्यों पर मनन कर विज्ञान विद्यार्थी कह उठता है— सभी दार्शनिक व्याख्याओं की पृष्ठभूमि में स्याम रूप से मूल-भावना छिपी है सभी धार्शनिकों ने आत्मा की खोज पर बल दिया है और सभी ने अवलोकन मनन माने और जिया पर बल दिया है । ये सभी खोज मार्ग एक से जाने जाते हैं । ये निराशा धर्म के एक अकर्मण्यता से दूर शाश्वत सत्यता की ओर सोचने की शक्ति प्रदान करते हैं ।

सभी दर्शनों ने कर्म को प्रधान माना है । सबने कार्य और कारण के सम्बन्ध के प्रति जेसा नहीं दिखाई है कहीं पर भी तो मूल भावना में बिरोधानाश के प्रभाव नहीं । सभी तो केवल परमानन्द प्राप्त जायबत सत्यता में लीन होकर कुछ निवारण के कारण कुछ के निवारण में रत हैं । हाँ यह अवश्य है कि सबके मार्ग भिन्न भिन्न हैं और रूप एक-दूसरे हैं । परन्तु परम-तत्त्व की खोज तो सबका ही उद्देश्य सदा-वर्षा कला-ज्ञान-विज्ञान सभी में दृष्टिगत होता जसा आ रहा है । भारतीय भाषाओं के प्रमुख साहित्यकारों ने विद्वानों की विस्मयना में विचारकों के मुन्दर चित्रों में भारतीय-दर्शन के मूल उद्देश्य ही तो प्रतिप्रेषित हुये हैं । जबता और एसीय की बुद्धियों में असोक के विज्ञान-केतों में भारत की आत्मा ही तो उभरी है । भारत की आत्मा ने वास्तविक या नास्तिक सगुण और निर्गुण से दूर रहकर सब में एक ही भाव जरे है, सब ने एक दूसरे से ही प्रेरणा ली है ।

निर्गुण-नाम्न-भारत की सामाजिक पृष्ठ-भूमि में निर्गुण-काम्य-भारत के महान् शास्त्राचार्यों ने भारत की सभी धार्शनिक मान्यताओं को समझ कर अपने शास्त्र में एक ही स्वर-संकीर्ण की रचना की है । दूर, तुलसी के सगुण रूप में प्रतीक का रूप लिये राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप और यमेश्वर श्रीहृष्ण की मुरली ने जो रूप रस-भाषुरी की बर्ण कर अटके विघ्नान्ति एवं विग्न कलित मन की पीड़ा को हटा है ठीक उसी भाँति कबीरदास भक्तदास बाबु मुन्दरदास जलदास नानक जयदीपन बाबि की कविताओं तथा एवं साहित्यों ने जानाधारी मार्ग का रूप खोजकर अपनी कविताओं की रस-भाषुरी से अटके विघ्नान्ति एवं विग्न कलित मन की पीड़ा को हटा और साथ ही एक नवीन दिव्य-दृष्टि दी । हृष्ण भक्ति एवं राम भक्ति की सगुण भाषा ने जिसने भारतीय-दर्शन से लिया है । जानाधारी कविताओं ने भी उतना ही

भारतीय-दर्शन की चिन्तना से कम प्राप्त किया है। इसकी व्यापक उत्पत्ता को बतलाने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वेदान्त से लेकर वैष्णव एवं शैव-दर्शन तक हम कम से यह जानने के लिये प्रयत्न करें कि इन दर्शन ग्रन्थों की अपने-अपने युग में कौन सी भाष्यतामें रही हैं और उनके आचार्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में किन किन सिद्धांतों और आवृत्तियों पर बल दिया है। सर्वप्रथम हम वेद-दर्शन का अध्ययन करेंगे।

वेद-दर्शन

वेद भारत का प्राचीनतम धर्म एवं दर्शन ग्रन्थ है। इस अक्षर संसार में चारों ओर दुःख ही दुःख है। उसकी निवृत्ति के उपाय एवं उपचार के साधन भी हमें वेदों से मिलते हैं।

वेदों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं

(१) मंत्र (२) ब्राह्मण

मंत्र विभिन्न देवताओं की स्तुति में प्रयोग किये जाते हैं। ब्राह्मण मंत्र एवं अनुष्ठान का विस्तारपूर्वक विवरण प्रस्तुत करने वाले जो आगे चलकर ब्राह्मण ग्रन्थ कहलाये।

वेदों में उल्लिखित मंत्र-संहिता के रूप वाले और चार संहिताओं का निर्माण हुआ। ये संहिताएं निम्नलिखित हैं

(१) ऋग (२) यजु (३) साम (४) अथर्व^१

वेद को तीन भागों में विभाजित किया गया है। जो संहिता ब्राह्मण आरम्भ के रूप में सामने आये। ब्राह्मण ग्रन्थों के साम आरम्भिकों के अन्तिम भाग में उपनिषद् आये जो अध्यात्मवाद की समस्याओं का विश्लेषण करने वाले हुये और वेद के अन्त में जाने के कारण वेदान्त भी कहलाये।

वेदों में देवताओं का बाहुल्य एक-दूसरे पर दृष्टिगत होता है। पृथ्वी अन्तरिक्ष एवं द्यु स्वान के देवताओं की कल्पना की गई और अग्नि इन्द्र सूर्य विष्णु को प्रमुख देवताओं में स्वीकार कर विभिन्न प्रतीकों से उन्हें सुसज्जित किया गया।

इन प्रकार की वेदों की संयोजन शक्ति ने भारत को एक बड़ा आचारमुक्त दर्शन दिया और एक व्यापक शक्ति के रूप में आचार निवृत्ति की जायना भी बीरे-भीरे

१ 'मन्त्र ब्राह्मणमयो वेद.

२ ऋग्वेद में होच कार्य के लिये।

यजु में मान के विविध दोषों एवं उपाय भूति अनुष्ठानों के लिये।

सामवेद में आवाजों के ऊपर स्वर लगाकर गाने के लिये।

अथर्व वेद मन्त्र पाप एवं अनुष्ठान की पूर्ण विधि के लिये।

भारतीयों में जाती गई। देवताओं के साथ-साथ वेदों में वेदियों की भी कल्पना की गई। उपा को आकाश की पुत्री एवं तमोमयी रक्षणी भयिनी के रूप में मायी। ऋग्वेद में ऋतु की बड़ी ही सुन्दर एवं प्रभावशाली कल्पना की गई और उसे सत्य बलिदायी सत्ता के रूप में माना।

वेदों की संवृत्त शक्ति ने मानव-समाज को एक वृष्टि दी। संसार में व्याप्त अनेकानेक रहस्यों को देखकर सावक कह उठा

न शक्तिः वि चिकित्ते न सव्या न प्राचीनमा विद्या मोक्ष पत्न्या ।

पाश्या चित्तस्यो चीर्याचिद् युष्मानी तो अर्थात् ज्योतिरयमात् ॥ ^१

न मुझे शायें का ज्ञान है न शायें का। मैं पूर्ण और पश्चिम को भी नहीं जानता मेरी बुद्धि भी पूर्ण नहीं है, मैं हारा हुआ और व्याकुलता जिये मटक रहा हूँ यदि आप मेरा पक्ष प्रवर्धन करें तो मुझे उस अथय-ज्योति का ज्ञान हो सकता है।

उपर्युक्त श्लाक में सावक ने हार मान कर वृष्टि और नियंता के सामने झुटने टेक कर उसकी कृपा के फलस्वरूप जीवनयापन की कामना के बड़ सकस को अपना बैठा जो कुछ से सृष्टिकार पाने के लिये यज्ञ के रूप में पगपा।

ब्रह्म-सत्य से देवताओं की उत्पत्ति का व्यापक रूप हुये ब्राह्मण ग्रन्थों में वृष्टियुक्त होता है। आरम्भक में आत्मा को विज्ञानमय तथा ज्ञानान्वय का रूप भी दिया है। इसमें सभी स्वाभर और अंगम को कुछ समय में है, सभी आत्मा ही हैं इसी आत्मा से सृष्टि होती है और अन्त में इसी में चीन हो जाती है।

उपनिषद् में भौत-वर्धन का विविधत का वृष्टियुक्त होता चलता है और साथ ही ठरुं को भी व्यापक महत्त्व दिया गया है। युक्ति और प्रश्नोत्तरों में आत्मा से साक्षात्कार कराने की चेष्टा की गई है।

उपनिषद् का अर्थ है निवचनपूर्वक विद्या ब्रह्म परब्रह्म आत्मा परमात्मा पर निरूपण कर न कुछ से चरम निवृत्ति और ज्ञानत्व की प्राप्ति उपनिषदों का विशेष विषय रहा है।

उपनिषदों में प्रत्येक सकाओं का समाधान करने का प्रयत्न किया गया। सुदम उपासना-यज्ञति तथा म्यून उपासना-यज्ञति सभी पर विचार करते हुये सद्, चित्, आनन्द की प्राप्ति ही उपनिषदों का प्रतिपादित विषय रहा है। प्रत्येक उपनिषद् अपने में प्रश्नोत्तरों की लड़ियाँ संजोये हुये अपने से पूर्ण है।

(१) ईशावास्योपनिषद् में वर्धन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिये ज्ञानोपासन के साथ-साथ कर्म को भी प्रधानता दी गई है।

(२) केनोपनिषद् में ब्रह्म की महिमा का वर्णन है।

(३) कठोपनिषद् आत्मा-ज्ञान की महिमा एवं आत्मा के स्वरूप के निरूपण को महत्त्व दिया गया है।

- (४) प्रश्नोपनिषद् ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति के सम्बन्ध में उपदेश दिया है ।
 (५) मुंडकोपनिषद् में 'सप्रपञ्च ब्रह्म' का निरूपण है ।
 (६) माण्डूक्योपनिषद् में प्रणव की महत्ता का वर्णन है ।
 (७) वीरपादकारिका में ब्रह्म-ज्ञान के सारांश को सुन्दर रूप में लिखा गया है ।
 (८) तैत्तिरीयउपनिषद् के तीन खंड हैं
 (क) शिक्षाध्याय (ख) ब्रह्मानन्दवल्ली (ग) मृगवल्ली शिक्षाध्याय में बर्ण तथा स्वर के सम्बन्ध में उपदेश है । ब्रह्मानन्द में ब्रह्म के स्वस्व का निरूपण एवं मृगवल्ली में ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया गया है ।
 (९) ऐतरेय में ब्रह्म अन्म आत्मा में ज्ञान एवं विचार का महत्त्व दिया गया है ।
 (१०) छान्दोग्य में सूक्ष्म उपासना द्वारा ब्रह्म-ज्ञान की महिमा बताई गई है ।
 (११) बृहदारण्यक — ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का प्रतिपादन एवं उपदेशों का सुन्दर वर्णन हुआ है ।

ईशवास्योपनिषद् में पूर्व में मे पूर्व निजान देने पर भी पूर्व ही देव रह जाता है^१ की मनाहुर और प्रमादबाली उक्ति ने उपनिषदों के वर्णन एवं इतिहास को जो नई दिव्य दृष्टि दी है उसके फलस्वरूप आत्म-तत्त्व की विवेचना के द्वार खुल गये ।

मूल्य सबसे बड़ा रहस्य है वह कहाँ से आती है? आत्मा की सत्ता इस जीवन तक ही सीमित है या इस जीवन के समाप्त होने पर भी वह ज़रूर रहती है । इस समस्या का समाधान ब्रह्मोपनिषद् में किया गया है । भबिकेता और यमराज के प्रश्नोत्तर ब्रह्मोपनिषद् में बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किये गये हैं जो बागे चलकर ठोस दर्शन की सीमासा के पुनः कारण बने

आत्मा निच है । वह जमी नहीं मरती न शीर्षों से प्राप्त होती है । वह विषय ब्रह्म बासी इन्द्रियों स्रक्ता-विक्रम वाले मन से विवेचनात्मक बुद्धि से कारण मूल प्राप्ता से पृथक् है ।

एक स्थान पर शरीर एवं मन समाम इन्द्रियों जोड़ और आत्मा को रक्त स्थामी कहकर आत्मा की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है ।^२

१ ऊ पूर्वमह पूषमिह पूषात्पुर्णमुदध्यते

पूर्वस्य पूर्वमावाय पूर्वमैवावशिष्यते

२ आत्मान एवम विद्धि शरीर रथमेवमु ।

बुद्धि तु सारथि विद्धि यन् प्रग्रहमेवम ।

इन्द्रियाणि इयानाहुर्विषयान तेषु बाधराज् ।

आत्येन्द्रियमनोयुषम जोर्त्तस्याहर्मनीयम् ॥

बेद-वेदान्त दर्शन में पुनः-आत्मा की स्वरूपता पर भी बराबर बल दिया गया है। माण्डूक्य उपनिषद् में आप्त स्वप्न सुषुप्ति आत्मा की तीन विभिन्न अवस्थाएँ बताई गई हैं जो विषय तंत्रस और प्राज्ञ के रूप में जाती हैं। परन्तु आत्मा का यह सच्चा स्वरूप नहीं है। नान्त विषय अर्थात् का सच्चा रूप ही आत्मा है और यह आत्मा ही तुरीय है।

उपनिषदों में ब्रह्म के संयुग एवं निरुण दोनों ही रूपों पर विशेष विवेचन किया गया है।

वगत के सम्बन्ध में ब्रह्म उसका उपादान और निमित्त कारण माना गया है। मकड़ी जिस प्रकार अपने शरीर से जाला टांती है फिर अपने में समेट लेती है ठीक उसी प्रकार प्रभु भी वषट के निर्माण एवं नाश का मूल कारण है।

ब्रह्म वगत बीच और आत्मा पर विचार करने के कारण वेदान्त का व्यवहार बस बहुत ही सुबुद्ध हुआ जिसमें

- (१) आत्म-संयम
- (२) ज्ञान
- (३) दया
- (४) सत्य
- (५) कर्म-स्वातन्त्र्य
- (६) ज्ञान प्राप्त
- (७) सदाचार
- (८) ब्रह्मचर्य-याजन
- (९) आत्म के प्रति आदर तथा

(१) ज्ञानिक एवं सात्त्विक गुणों का उत्सव

पर ब्रह्मचर्य-छात्रोपनिषद् आवि में उपर्युक्त गुणों की अभिवृद्धि के हेतु छोटी-छोटी अगणित कथाएँ भी गई हैं जो मानव-मात्र के विवेक को जपाने में तथा सर्वथा अप्रसर रही हैं।

इस प्रकार वेद से लेकर वेदान्त की दर्शनचारा में भारतीय जीवन में उत्तरोत्तर कल्याण के मार्ग खोल दिये जो सत्य प्रेम और कर्म स्वातन्त्र्य के पथ पर चलते हुये आत्म-ज्ञान के अधिनापी थे।

वेद से वेदान्त तक आत्मा की स्पष्टता और पुरुषार्थ पर आवश्यक बल दिया गया। मुक्तिकोपनिषद् में मुक्ति का मूल-मंत्र पुरुषार्थ माना गया है।

शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां ब्रह्मन्ती वातना सत्त्वि ।

वीक्ष्येण प्रयत्नेन योजनीया मुने पथि

अमुनेषु सनाधिष्ठं शुभेभ्योवास्तारयेत्^१ ।

मासना कभी नहीं हो पायीं से बहती है। युद्ध और अशुभ । मानव मात्र अशुभ मार्ग से बहती हुई नहीं को प्रयत्न द्वारा शुभ मार्ग की ओर ले जाय। मे निश्चय ही बेह से बेदान्त तक भी भूमि पीत-वर्णन की तैयार की उसने निश्चय ही भारत के सम्मुख एक नया जीवन-वर्णन रखा जिसके आधार पर भारत अपने नैतिक मूल्यों को पहचानता हुआ सभ्यता के पथ पर अग्रसर होता गया ।

२—गीता-वर्णन

महाभारत काल में भूमि के लिये बलिष्ठ भाई-बही के संघर्ष में जाड़े जितना प्रत्यक्षकारी संघाम उपस्थित कर दिया हो और उसी के कमलस्वरूप महाभारत जैसे विज्ञान पन्थ की रचना हो गई हो परन्तु उसके परिणामस्वरूप महाभारत के अन्तर्गत गीता के साथ ही इंसानों ने भारतीयों की चिन्ता-शक्ति में बड़े बेह से एवं आश्चर्यकारी परिवर्तन का सूत्रपात अवश्य ही किया । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।

महाभारत का ऐतिहासिक संघाम होने की या पांडव और कौरवों की सेना रथ हाथी घोड़ों से सुसज्जित लड़ी थी । ऐसे समय में रथ पर बैठे हुए अर्जुन को अपने ही बन्धु-भाबब सहोदरों एवं गुप्तियों के प्रति कत्तब उठाने में भय की भावना आई थीर मोह हुआ । युद्ध में अपने प्रियजनों की मृत्यु, पुण्य आवायों के मरण के दुःख का भार नहीं सहन कर सकी इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिये । एवं ऐसे समय में धारणी के रूप में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया जो भावा-मोह से दूर कर्तव्य पर ही आधारित था और इस प्रकार गीता के साथ-ही स्वोक्तों ने भारतीय-चिन्तार और चिन्ता-शक्ति में एक अपूर्व शक्तिकारी परिवर्तन किया ।

गीता के ये साथ-ही श्लोक बढावट् अध्यायों में विस्तारित हुये हैं, जिसमें प्रत्येक अध्याय अपने एक विषय के अन्तर्गत आने वाली पूर्ण संज्ञाओं का समाधान करता चलता है ।

इन अठारह अध्यायों में बीच बहुत बड़ा मोह को बड़े ही सुन्दर एवं शारीरिक हद से सुलझाने का प्रयत्न किया गया है । जीवन के कर्पक्षेत्र का कोई भी ऐसा

१ प्रथम अध्याय अर्जुन का विषाद	दशम अध्याय विभूति-योग
द्वितीय अध्याय साख्य-योग	एकादश अध्याय विश्वरूप वर्णन-योग
तृतीय अध्याय योग-साधन कर्म-योग	द्वादश अध्याय भक्ति-योग
चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म सत्यास-योग	त्रयोदश अध्याय श्रेय श्रेयस्त्र-विधान
पंचम अध्याय कर्म संन्यास-योग	चतुर्विंश अध्याय गुणाधन विनाय-योग
षष्ठ अध्याय आत्मसमय-योग	पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम-योग
सप्तम अध्याय ज्ञान-विज्ञान-योग	षोडश अध्याय देवामुर उपदि भाव-योग
अष्टम अध्याय अक्षर-ब्रह्मयोग	सप्तदश अध्याय अष्टावय विनाय-योग
नवम अध्याय राजविद्या-योग	अष्टदश अध्याय मोक्ष संग्रहा-योग

विषय नहीं है जो गीता में खूब बचा हो । उसने निश्चय ही मोक्ष के द्वार खोले हैं ।

बन्धु-बान्धवों से मुक्त कर्हं वा न कर्हं ? अर्जुन का यह प्रश्न ही गीता का जन्म-दाता है । श्रीकृष्ण ने अपने सगुणत्वों से आचार-मीमांसा का जो प्रतिपादन किया उसके ही उत्तमस्वरूप गीता योग-शास्त्र एवं कर्म-शास्त्र का आचार बनी ।

गीता का दर्शन भी जो बिचारों को लेकर चलता है

(१) अध्यात्म-यज्ञ (२) व्यवहार-यज्ञ

अध्यात्म-यज्ञ में ब्रह्म-तत्त्व जीव-तत्त्व जगत्-तत्त्व और पुनर्पोषण-यज्ञ का निरूपण है, जो रहस्यमय होने के कारण मनुष्य-मान के लिये पहली की भांति बन गया है ।

सर्वेन्द्रियमुत्तापारं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्

असक्तं सर्वभूतैश्च निर्पुणं पुनर्पोष्य च ।^१

इस श्लोक में एक ओर ब्रह्म को सब प्रकार के वैहिक सम्बन्धों से रहित बताया है परन्तु वह सबको चारण करता है ? वह निर्गुण है तथापि सगुणों का भोक्ता है । सद् असद् है और उन दोनों से परे है ।

ब्रह्म के दो कर्तों पद और अपद की भी ध्वनियाँ स्पृहणीय हैं ।^२ ईश्वर जिस एक अंश से योगमाया से मुक्त है वही अंश जगत् में अधिभ्यस्त होते हैं । जिसे वह एक अंश से जगत् को व्याप्त कर लेता है वह अंश अपद शक्ति है ।

पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये साठ अपद प्रकृति धर पुरुष की प्रकृतियाँ हैं, जिससे पंच-महामूढ अहंकार, बुद्धि प्रकृति पंच-आनेन्द्रियाँ पंच-क्रमेन्द्रियाँ मन सम्बन्ध स्वर्ण पंच-अग्निवि विषय भी धर पुरुष के क्षेत्र हैं ।

जीव-तत्त्व पर समबान कृष्ण का यह वाक्य (मृत्यु) कोई अन्यायी एवं अपूर्ण वस्तु नहीं है । कोई नहीं मरता । आत्मा अमर-अमर है । जिस प्रकार कटे पुराने वस्त्रों को उतार कर मनुष्य नये वस्त्र पहन लेता है उसी प्रकार जीवार्त्मा अपने वस्त्रों को छोड़कर अर्थात् एक शरीर का छोड़कर दूसरे शरीर में जा जाती है । इसलिये जीवन-तत्त्व की प्रमुख आत्मा अमर-अमर है । तब कभी भी क्षतिग्रस्त नहीं होती । वह तो अमरमा नित्य और शाश्वत है । उसको कोई नहीं मार सकता है । ठीक उसी प्रकार जीव से उत्पन्न जगत् ब्रह्म बनकर पुनः जीव में लीन हो जाता है । इसी प्रकार यह जगत् ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है । जो ईश्वर उस विश्व को व्याप्त कर, उसको बनाकर उससे नीचे है जगत् के सब पदार्थों में होते हुये भी उससे अलग है, वही ईश्वर पुनर्पोषण है ।

१ गीता १३।१४ ।

२ पद प्रकृति में जगत् पुरुष ।

अपद प्रकृति में धर पुरुष ।

गीता ने इस प्रकार बड़ा भीम जगत् पुरवोत्तम के रहस्यमय प्रश्नों का समाधान तो किया ही है, परन्तु साथ ही उसके व्यवहार-पक्ष में जिस कर्म सिद्धान्त का प्रस्तुत हुआ वह वास्तव में जनजीवन के अधिक निकट है।

कर्मयोगाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्मुग्धा ते तद्भयोऽस्त्यकर्मणि ॥

कर्म की यह व्यापक सत्यता 'कि कर्म करने का अधिकार तोरा है फल प्राप्त करने का नहीं' से फल की आकांक्षा के प्रति त्याग कर्तव्य में अभिमान का त्याग और फल को ईश्वर में अर्पण करने की साध के साथ भरे।

आत्मसम्बद्ध फल की इच्छा न रखने को गीता में निष्कामीय माना गया है। इसके विपरीत फल की इच्छा न रखते हुये अपने कर्तव्यों का पूर्णरूपेण पालन करना ही गीता के महान् कर्म-योग का सिद्धान्त है।

गीता ने कर्म के साथ साथ ज्ञान-योग का भी सहारा दिया और कहा सब सूतों में एक ही आत्मा है अस्तु सब सूतों में एक ही आत्मा के वर्सन करो मोम ईर्ष्या भुजा आदि को छोड़ो।

निष्काम-कर्म में अनुरक्त होकर सब सूतों में एक आत्मा की साधना लेकर चंचल भटके मन को आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि साधनों से मन के सारे कल्पों को प्रदवान के अर्पण कर दो और ध्यान-योग से भक्ति-मार्ग पर यज्ञ ज्ञान तप द्वारा निष्काम उपासना को प्राप्त करो। सच्ची आत्मा और उसके पहचानने का उपदेश गीता बर्म देता आया है।

इस प्रकार व्यवहार-पक्ष में गीता ने

(१) निष्काम-कर्म

(२) निष्काम-कर्म के साथ-साथ सब सूतों में एक आत्मा के वर्सन

(३) ध्यान-योग द्वारा कल्प का नाश

(४) भक्ति-मार्ग के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के सूत्र चित्रे। जिससे

(क) कर्तव्यपालन

(ख) आत्मा अनिवासी है

(ग) लोक-मोह से निवृत्ति की तीन धारों में भी चिन्ता के क्षेत्र में आई।

इसी कर्तव्यपालन के हेतु वर्जुन युद्धक्षेत्र में अपने सगे सम्बन्धियों से सगे भाई भाई का क्रूर बहा परन्तु धोयेस्वर श्रीकृष्ण ने इस युद्ध को 'व्यावहारिक पारमार्थिक सामाजिक नैतिक सभी दृष्टिकोणों से उचित बताया और इस प्रकार भाई-भाई के इस युद्ध ने भारतीयों के सम्मुख सत्य और सत्य के मूल्यों पर अपना एक नया इतिहास बनाया। महाभारत का युद्ध सत्य की विजय का युद्ध बना और महानाट्य की पीठा भारतीय-जीवन के कर्मकाण्ड का प्रतीक बनी।

गीता के सिद्धान्तों की उपर्युक्त व्याख्या में एक नये पुरष को जन्म दिया ऐसा पुरुष जो विश्व के किसी भी इतिहास में किसी भी काल में नहीं जन्मा और उसका नामकरण भगवान् श्रीकृष्ण ने स्थित प्रज्ञ दिया।

जब व्यक्ति अर्जुन ने भगवान् श्रीकृष्ण से प्रश्न किया।

स्थित प्रज्ञ का ज्ञाया समाविष्टस्य केशव।

स्थितधी कि प्रभाषेत सिमासीत उच्येत किम् ॥^१

उक्त भगवान् श्रीकृष्ण ने^२ स्थित प्रज्ञ के जो सन्ध्या बताये वह गीता-दर्शन के मूल भाव बन गये। जो अपने सभी मनोगत बाधों को उक्त के अपने में गुप्त हो बन में जो पीड़ित न हो मृत्यु में मद न करे बीजराज जय जोष से जो दूर हो जो धुन अगुन पाकर प्रसन्न और दुःखी न हो। सर्वत्र स्नेह का फैलाना रह। वही स्थित प्रज्ञ है। कष्टका जिस प्रकार अपने जंगम का समेट लेता है उसी प्रकार मनुष्य अपनी भटकने वाली इन्द्रियों को समेट ले उसी की प्रज्ञा स्थिर है। निराहारी मनुष्य का भोजन तो छूट जाता है किन्तु जिज्ञा का रस तो नहीं जाता है। मानी को बाह्य कि आत्मसाध में इस रस को जीते। यत्न युक्तसाधक की यह डीमी इन्द्रिया भग्न बन में साधना को हार लेती हैं। उन्हें मयम में रोके मृत्युमें आरम सम्मिलन की बिपदा करे उसी की बुद्धि स्थिर है। जैसे भोज बिस्मन के साथ रहने की इच्छा उत्पन्न होती है। साथ रहने में काम का जन्म होता है। काम से जोष और जोष में मोह का जन्म होता है जो स्मृति या बुद्धि को अभावस्था में डाल देती है। इस अभावस्था से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि-नाश में विनाश होता है। काम इतने दूर आरम प्रसाद का चिन्तन ही स्पर्शनीय है। प्रसादयुक्त होने से समस्त दुःख छूट जाते हैं और प्रसन्न चित्त होने में बुद्धि स्थिर हो जाती है जहाँ पर बुद्धि नहीं है वहाँ पर भावना जैसे भावनी और अभावना में शक्तिवा ब्रह्म भिन्न सारनी है फिर इस अभाव में मृत्यु कहा ? इन्द्रिया की लुप्टि व निये जा मन इधर उधर अन्वेषण है जो इन इन्द्रिया को समेट ले उसकी बुद्धि स्थिर हो जायेगी। जिस प्रकार नदी-नालों में बरा ब्रह्म समुद्र स्थिर है अपनी बर्षादा नहीं छोड़ता उसी प्रकार वहाँ पर मात्र काम तथा ज्ञाप नहीं शक्ति पाता है। काम और वाणी शक्ति नहीं पा सक्ता है। अन्वेषण ममता में भुक्ति पाकर सर्वज्ञ का स्थाप कर जो व्यक्ति नि स्मृत होकर बिपत्ता है अर्जुन वही स्थित प्रज्ञ है।

स्थित प्रज्ञ का उत्पन्न साधना में आरम का साध आनन्द-विज्ञान साधनामें म मनो में उभर उठती है जो आये बनकर दिव्यन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति पाता है। इन्द्रियों में प्रवर्तित होती है।

१. देखें वही

२. वायु तथा मंत्र

१. गीता-अध्याय २।२६।

३. उद्धव वाता है।

२. गीता-अध्याय ३ में श्रीकृष्ण का उत्तर २२-३२।

मीठा में श्रीकृष्ण ने यही कहा है

‘सर्ववर्माण्यहितघनसमोक्तं शरणं यत्नः ।

अहं तथा सर्वपापैर्मयी मोक्षमिष्यामि वा शुचः ॥’^१

सब बर्णों को छोड़कर एक मात्र मुझमें आत्म-समर्पण करो मेरी शरण ग्रहण करो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा । कोई विमता न करो ।

वास्तव में भगवान की यह उक्ति स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में बोली जिसने सबेहीं अनिष्टाओं स्वार्थ मोह, जल दम्य एवं कपट व धनीतिक माम्यताओं का संहार किया और स्वस्व एवं चेतना जगत् की रचना में समर्प हुई ।

३ चार्वाक-दर्शन

गीत-वर्णन एवं गीता-वर्णन के ठीक दूसरी ओर एक ऐसे मत का भी प्रारम्भ हुआ जो श्रौत एवं गीता-वर्णन की सुन्दर उक्तियों व बौद्धिक-विवेचनों से दूर रहते हुये भी चार्वाक को ही सत्य मान कर चला । भारतीय-वर्णन की जब तक की बनी हुई भूमि पर उसने सन्नेह के बीज बोये जो आये चल कर चार्वाक-वर्णन में परिणत हुये । चार्वाक-वर्णन के आधि प्रवर्तक बहुस्पष्टि कहे जाते हैं ।

चार्वाक का अर्थ है पुण्य पाप एवं परोक्ष को न मानने वाला । चार्वाक का अर्थ-अधुर-वचन वाला भी है । लोकमत नाम से भी यह वर्णन अपने विचारों को प्रतिपादित करता आया है । जहा पर संसय और सन्नेह उत्पन्न हो जाता है भन किसी भी आस्था को स्वीकार करने में हिचकता है । ऐसे समय में जो सामने है वही सत्य है शेष सब बोधी कल्पना और साखीन जायकता के सिवा कुछ नहीं है ऐसे ही विचार मन को आक्रान्त कर लेते हैं ।

श्री गीता-वर्णन के लिये

गीता-वर्णन की पृष्ठभूमि तक खिपी
गिर बीरे बीरे चार्वाक-वर्णन की एक

(१) नियतिवाद

अपनी पत्नी मैत्रीपी

यया वा ।

वा और

न में

बीरे

क क

के ह ह

इतिहास

की गीता भा.

कल्पना है और उस नाम की कोई वस्तु नहीं है। यह धरीर ही आत्मा है धरीर और आत्मा की कोई पृथक् सत्ता नहीं है, मरण ही मुक्ति है। इसलिए व्यक्ति जब तक संसार में है उसे मुक्त ही प्राप्ति में ही लगना चाहिए। धर्म एक ब्रह्म है और उसे पुरोपाय की संज्ञा देना निरी मूर्खता है। काम ही पुरुषार्थ है।

‘वार्त्तिक-वर्त्तन’ का सबसे प्राचीन नाम ‘लोकामत’ है जो बुद्धि-जीवी है। इन लोक-यातियों ने वैदिक मार्गवैतनियों का शुष्क तर्कों से खण्डन किया और बुद्धि का नर्व रक्तकर साक्ष्यों के प्रमाण को निरर्थक माना।

धीरे-धीरे लोकयातियों की संख्या बढ़ी और जो जाने चलकर बृहस्पति के शिष्य वार्त्तिक के नाम पर ‘वार्त्तिक-वर्त्तन’ के रूप में प्रख्यात हुआ। ‘वार्त्तिक’ का एक अर्थ ‘साक्षो पित्रो मौत्र उक्तावो’ के रूप में हुआ।

इस मत का कोई भी प्रामाणिक एवं स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। फिर भी बृहस्पति द्वारा रचित सूत्रों में उसके सिद्धान्त प्रतिपादित होते हैं जिनमें निम्नलिखित सूत्र ‘वार्त्तिक-वर्त्तन’ का पूरा रूप प्रकट करते हैं।

- (१) “वैतन्यविशिष्टा कायं पुरुषम्” वैतन्यपुरुष स्थूल धरीर ही आत्मा है। शीत-वर्त्तन एवं गीता-वर्त्तन में धरीर और आत्मा को पृथक् संज्ञा दी गई है।
- (२) “अलबुधुबुद्धजीवा” जब के ऊपर दिखने वाले बुलबुल जिस प्रकार स्वयं ही उड़कर कर गट्ट हो जाते हैं वैसे ही जीव हैं।
- (३) “परलोकिनो मात्मा परलोकाभाव” परमेश्वर में रहने वाला कोई नहीं है इसलिए परमेश्वर ही नहीं है।
- (४) “मरतुमेवावसथे” मरण ही मोक्ष है।
- (५) “भूतप्रलापप्रधी स्वर्गोत्पादकस्वेव विशेषाभावात्” स्वर्ग का भुन भूतों का प्रलाप है।
- (६) “अर्थकामोपपार्थ” अर्थ और काम यह दोनों पुरोपाय हैं। वेद ब्रह्मन्त और गीता-वर्त्तन के अर्थ और मोक्ष को प्रामाण्य माना।
- (७) “ब्रह्मनीतिरेवविद्या” राजनीति ही एक मात्र विद्या है।
- (८) “अपयसमेवप्रमाद्यम्” अपयस ही एक मात्र प्रमाद्य है।
- (९) “लौकिको मार्गोऽनुवर्तय” साधारण लोगों के ही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

उपर्युक्त सूत्रों में हम वर्त्तन का और भी निचनावारी रूप वृत्तिमान हाथा है। आत्मा की शोध करने पर उन्हें जाया नहीं मिलनी। भाष्य में जो हम देखने वाली मार्य है। वही तो सबने विश्वमयी इन्द्रिय है। ‘नीतिमे पृथ्वी जगत् वायु तथा ऐश्वर्य की ही इन वर्त्तनजातियों में प्रमेय माना और इमी में जगत् का उद्भव माना है।

आये जग का एक बन मे आकाश प्राण और मनस् को भी जगत के पदार्थों में मान लिया पर कुछ आर्थात्मिक बाध भी केवल चार प्रमेय को ही मांगते हैं ।

ज्ञान के क्रमिक विकास के साथ-साथ इन दर्शनशास्त्रियों ने कान मानक स्वभा तथा जिज्ञा के द्वारा भी प्रत्यक्ष प्रमाण मांगना प्रारम्भ किया ।

प्रत्यक्ष-अमान पर ही सबसे अधिक विश्वास किया इस कारण

(१) प्रलय पर अविश्वास

(२) सृष्टि अपने आप से ही जगदी

(३) ईश्वर उसकी इच्छा की निस्तारता पर ही उन्होंने अपने सिद्धांतों को बुद्ध किया ।

संसार मे बिखरी अनेक वस्तुओं के संस्थान विशेष के संगठन मात्र से ही वस्तु एवं जीवों का निर्माण हो जाता है ।

वैतन्य-जगत के सम्मेलन में इन दर्शनशास्त्रियों की यह बुद्ध बारागा रही है कि संगठन मात्र ही वैतन्य का जन्मदाता है । जीवन के लिये पूर्व-जीवन की आवश्यकता नहीं । जिस प्रकार बर्षा ऋतुओं कीड़े-मकोड़ों को जन्म दे देती है उसी प्रकार मिट्टी के कण से जीव स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है और स्वतः उत्पन्न होकर स्वयं ही मरने भी हो जाता है । इसीलिये ईश्वर परलोक करने के बाद जीव कहा जाता है, के स्वर्ग के पक्षों में अपनी चिन्तन क्षिति को खोना यह आधुनिक-शास्त्री गिरी मूर्खता मानते हैं ।

इनके दृष्टिकोण से इस कारण कुछ ही महत्त्व है । स्वर्ग-नरक का अस्तित्व कुछ नहीं है । धार्मिक कुछ की प्राप्ति इनके लिये स्वर्ग है और धार्मिक एवं मानसिक कुछ इनके लिये नरक है

यत्नस्वीयेतनुषंगीयेतज्जल्लसत्तावृत्तिभिः । जस्मी सृत्स्व देहस्य पुनरात्मनं कुत ॥

जब तक जियो कुछ से जियो ज्ञान लेकर भी पियो जन्म में तो यह शरीर जन्म मे परिणत हो ही जायेगा और फिर इसे लौटकर आना कहाँ ?

यही कारण था कि इस शास्त्र में आचार्यों ने पूजा पाठ वेद एवं धर्म ग्रन्थों का अध्ययन करना श्राव करना तीर्थ स्नान करना सत्य बोलना शोभ का मूल कारण कहा है । उनके मतानुसार यह भोमी और स्वर्गीय पुरुषों के ब्रह्म है । इनसे न तो प्रत्यक्ष ही कुछ मिलेगा और न अप्रत्यक्ष ही ।

कर्म-धर्म सभी बनेवा जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो । इसलिये कृषि पशु-पालन व्यापार राजनीति के सब कर्म प्रत्यक्ष कुछ देने वाले हैं । इनका ही करना पर्यस्कर है और नहीं धर्म है ।

संसार मे लौकिक कुछ के लिये बन आवश्यक है । सबसे प्रिय बन-ऐहिक बन है । बन के मरने होने पर नाथ लोकप्रसन्न होते हैं, पीड़ित और बुद्धी रहते हैं, संसार

का मुख कुछ धन पर ही आधारित है। जिसके पास संसार में धन है वही महान् है वही स्वतन्त्र है और सभी कामों के करने की शक्ति रखता है। इसलिये आत्मा यदि है तो धन ही है।

आप लयने पर जलते हुये घर में पुत्र को छोड़कर पिता माय लड़ा होता है। पुत्र से अधिक अपना शरीर प्रिय है। इसलिये आर्वाक ने माना है —

चैतन्यविशिष्ट काम पुरुष शरीर ही चैतन्य है, शरीर में ही श्रिमा होती है शरीर के मरने पर न उसमें चैतन्य ही रह पाता है और न श्रिमा।

इसलिये स्वर्ग और परलोक की कल्पना आर्वाक-दर्शन को मनी न लयी और उन्होंने दुष्क तकों से जखन कर अपने सिद्धांतों की जड़ जमाई। प्रत्यक्ष प्रमाण मुख प्रदान कर सकता है यही कारण था कास्मिक स्वर्ग एवं परलोक के लिये यज्ञ के अनुष्ठान पर जीव की हत्या पर आर्वाक-दर्शन के अनुयायियों ने यज्ञ पूजा और होम पर ध्वंश किये। यदि मन्वान के द्वारा होम के समय यज्ञ कराया गया तब स्वर्ग जाता है (ऐसा शास्त्र में वर्णित है) तो मन्वान अपने पिता का यज्ञ क्यों नहीं करता जिससे वह सीधे स्वर्ग की यात्रा कर सकते हैं।

आज करने से कैसे कम की प्राप्ति हो सकती है? यदि आज मरे हुये जीवों की लुप्ता का निवारण कर सकती है तो कुछे हुये दीपक में तेल डालने से दीपक क्यों नहीं जल उठता? यदि वहाँ पर दिया एवं किया हुआ धन स्वर्ग तक मृत व्यक्ति के पास पहुँच सकता है तो मकान के पाँचवें खंभ में रहने वाले पुरुषों की लुप्ता के निवारण हेतु भोजन निचले खंभ में क्यों नहीं रखा जाता है? ऐसा करने से उनकी लुप्ता निवारण क्यों नहीं होती? इसलिये धर्म की कास्मिक आकांक्षाओं स्वर्ग और पारलौकिक सुख की झूठी भुगतुणा ने पड़ना गिरी सूँघता है और व्यक्ति इन झूठे पक्कों में पड़कर सत्य जगत की वर्तमान सत्ता में अपने लौकिक सुखों को छोड़ ही देता है। साध ही साध यज्ञ शान पूजा पाठ जाति धार्मिक आदम्बरों में अपने जाने जाने वाली सत्ताओं के लिये दुःख का कारण बनेगा।

इस प्रकार वेद वेदान्त और गीता के दार्शनिक अनुष्ठानों के बीच आर्वाक-दर्शन अपनी मीथिस्तावादी मान्यताओं को लेकर आया और धीरे धीरे अपने अनुयायियों की संख्या करोड़ों में परिणत कर ली।

आर्वाक-दर्शन मीथिस्तावादी और लौकिक होते हुये भी भारतीय दर्शन-शास्त्र के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस दर्शन की हम उद्देश्य नहीं कर सकते क्योंकि इस दर्शन की कुछ मान्यताओं एवं सिद्धांतों ने भारत के जात जाने वाले दर्शनों को प्रभावित किया है। आर्वाक-दर्शन की बहुत सी मान्यताएँ जैन-दर्शन एवं बौद्ध-दर्शन में उत्पत्ति और तथापि धार्मिक आदम्बरों पर बराबर चोट करती गई।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आर्वाक-दर्शन भी भारत के दार्शनिक इतिहास में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है।

४ जैन-दर्शन

बार्बाक-दर्शन के पश्चात् जैन-दर्शन भी नास्तिक विचारधारा का एक दूसरा रूप लेकर आया। जैन-दर्शन के नास्तिक धर्मों में स्वयं-स्वयं पर बार्बाक के मत मतान्तरों की अभिव्यक्ति दृष्टियत होती दिखती है।

बौद्ध-धर्म से पहले जैन-धर्म और विन्तनधारा जैन-धर्म के अन्तिम तीर्थाकर स्वामी महावीर से विकसित होती है। इस धर्म का प्राचीन नाम 'मिगष्ट' वा जो सर्वत्र राय-हीन पर विजय पाने के लिये बनाया गया था। इस धर्म में दीक्षित सामर्थ्यवान् पुरुषों को 'अर्हत्' की संज्ञा दी गई। इसी कारण यह धर्म 'अर्हत्' कहलाया। महावीर स्वामी द्वारा प्रवर्धित मार्ग पर चलकर, राय-हीन जैसे धर्म को अस्तिकर वे जैन साधक जैन-धर्म में 'जिन' की उपाधि से विभूषित हुये।

बार्बाक-सिद्धान्त में आत्मा के रूप को मौलिक बताया गया पर जैन-दर्शन में आत्मा की पूषक सत्ता मानी यद्यपि मौलिकवादी दृष्टियों से वह अछूता न बना।

जैन-धर्म ने चौबीस तीर्थाकर हुये हैं। जिनमें सबसे पहले ज्ञपन्न देव थे। तेइसमें तीर्थाकर पार्श्वनाथ ने इस धर्म को सुस्पष्ट कर लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया और चौबीसवें तीर्थाकर महावीर ने इसे जैन-धर्म की संज्ञा देकर निराला नवीन रूप में परिवर्तित किया।

जैन-धर्म नास्तिक धर्म बना। उसने आत्मा की पूषक सत्ता को स्वीकार किया और महावीर ने इस धर्म के दर्शन को जो विशिष्टता और बुद्धि रूप दिया उसमें चित्त शुद्धि का मूल मंत्र अपना कार्य करवा रखा। आगे चलकर इसमें जो हल बन गये।

(१) विवम्बर—इसमें मन से दूरे विचारों का परित्याग करने के लिए कठोर नियम पालन के हेतु ब्रह्मों का परित्याग तक आवश्यक माना गया।

(२) स्वेताम्बर

इन दो धर्मों के बन जाने पर भी जैन-दर्शन की तात्त्विक चिन्तना क्षति में निहित मात्र भी परिवर्तन नहीं आया।

चित्त शुद्धि के साथ सम्मेलन चरित्र के सम्पादन करने का उपदेश महावीर स्वामी ने दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिये इष्टतम परिचायक-सम्प्रदाय का भी संयोजन किया। इसकी पूर्ति के लिये महावीर स्वामी ने पंचांगत रत्ने

(१) अहिंसा (२) असत्य-त्याग (३) अस्तेय-व्रत (४) ब्रह्मचर्य-व्रत (५) अपरिग्रह

ये पंचव्रत अभिमान एवं अहम् की भावना से दूर नास्तिक एवं मानसिक चट्टानों पर विजय प्राप्त करने के लिये बने और भरण पर्यन्त तक इनके पालन और कठिन से कठिन कष्ट सहन के अनुरूप बनाने का प्रयास महावीर स्वामी ने किया।

मोक्ष जैन धर्म का चरम उद्देश्य है। यह उद्देश्य गुण स्थानों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान का आस्वात्कार करने पर ही सम्भव है। ये गुण स्थान निम्नलिखित हैं १

(१) मिथ्यात्व (२) साक्षाद्वय (३) मिथ (४) अविरत सम्प्रत्यक्ष
(५) वेगविरति (६) प्रमत्त (७) अप्रमत्त (८) अपूर्व करण (९) अनिर्बुद्धि
करण (१०) मुख्य साम्प्रदाय (११) उपसाम्प्रदाय माह (१२) धीम माह (१३)
सद्योगि कैवली (१४) अव्योमि कैवली।

उपयुक्त गुण स्थान की प्राप्ति से जीव सम्पूर्ण ज्ञान सम्पूर्ण चरित्र और सम्पूर्ण
बाह्य को प्राप्त कर धरा की अपनाकर मोक्ष के परम पद को प्राप्त कर सता है।

जैन-दर्शन में सात वस्तुओं में ज्येष्ठ के समस्त वस्तुओं का परिणाम माना है।
ये सात निम्नलिखित हैं १

(१) जीवतत्त्व (२) अजीवतत्त्व (३) जगत्तत्त्व (४) मन्वन्तत्त्व (५) निर्वाणतत्त्व
(६) आत्मज्ञातत्त्व (७) भोगतत्त्व।

आत्मा या पीतम्य वस्तु ही जीव है। जीव की सभी क्रियाएँ उसके अपने क्रिये मये
कर्मों के फलस्वरूप से ही होती हैं। यह अपने कर्म का फल स्वयं ही भागता है।
अविद्या अज्ञान के कारण ही जीव जगत् से युक्त है। फिर भी प्रत्येक जीव में ज्ञान
बोध और सामर्थ्य है। यदि वह इनका समुचित विचार कर सके तो मोह-माया के
बन्धन से दूर रह सता है। जीव कभी भी नाश को प्राप्त नहीं हो सता। उल्टर
नष्ट होता है जीव नहीं। जीव के इस रूप की सम्पना ही अनेकान्तवास का प्रतीक
बन बैठी है।

जैन दर्शन में ऋतु के साथ साथ गुण स्थानों की प्राप्ति के विषय अपना साधन का
भाग बताया है। इनकी प्राप्ति में ही मानवता का सच्चा विचार सम्मिलित है और
मनुष्य अपने कर्मों में प्रयत्न कर अपने में जिन आस्था को जन्म देता वही उनका धर्म
बनता और वह धर्म आत्मा के स्वल्प का सच्चा धर्म होता है।

(१) बुद्धि (२) बुद्धिधर्म (३) शान्ति (४) मरुतता (५) धीम (६) मय
(७) मयम (८) त्याग (९) तप (१०) जीवनीय ही प्रवृत्त होने विषय आत्मा
सुख को प्राप्त कर लेगी।

उपा बिना अनुपेक्षा के बिना भावनाओं में युक्त होने बिना संभव नहीं। इसी
कारण जैन-दर्शन बारह अनुपेक्षा का गुण करने में करता है।

(१) धर्मानुपेक्षा—धर्म धर्म में अभी न हटाया।

१ या उक्त विषय भारतीय-दर्शन पृष्ठ १ ।

२ विन्द विचार में विन्द विचार

(२) बोधिवुर्लभत्व—सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र को बुर्लभ समझने की क्रिया ।

(३) लोभ—जीव आत्मा शरीर वस्तु की वस्तुओं की क्रियार्षे ।

(४) निर्बन्ध—जीव में प्रविष्ट गमन कर्मों को निकालने की भावना ।

(५) संवर—कर्म के प्रवेश के निरोध की भावना ।

(६) सास्त्रव—कर्म के प्रवेश की भावना ।

(७) अनित्य—वर्म को छोड़कर सभी वस्तुओं को अनित्य मानना ।

(८) असरस्—सत्य को छोड़कर दूसरे की धारण नहीं ।

(९) सत्कार—जीवन मरण की भावना ।

(१०) एकत्व—जीव अपन कर्मों का एक मान भागी है ।

(११) आत्मत्व—आत्मा को शरीर से भिन्न मानना ।

(१२) अनुचि—शरीर एवं शारीरिक वस्तुओं को अपवित्र मानना ।

मुक्ति मार्ग से ज्युत न होने के सम्बन्ध में जैन-दर्शन में कठोर नियम है । कर्मों के नाश के लिये सारे कष्ट सहन करने ही पड़ेगे । राग-द्वेष जीव को बन्धन में फांसने वाला होते हैं । संवर तथा निर्बन्ध द्वारा आसक्त का नाश होता है । जीव की आत्मा सर्वज्ञ होकर प्रेम-वशा सहानुभूति को अपना लेती है और सर्ववृष्टि होकर जीव मुक्ति का अनुभव करता है । नहीं अनुभव मात्र मोक्ष कहलाता है जो जीवन मुक्ति के समकक्ष आ जाता है ।

जैन-दर्शन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रमाण पर विश्वास करता है । पारमार्थिक एवं व्यावहारिक दो क्षेत्रों में प्रत्यक्ष ज्ञान आ जाता है । कुछ काल के पश्चात् जैन धार्शनिकों ने यह और मति की भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्गत माना । मति ज्ञान चार प्रकारों में विभाजित किया गया ।

(१) अवच्छेद—इन्द्रिय और अर्थ द्वारा ज्ञान ।

(२) ईहा—मनस ज्ञान ।

(३) अवलम्ब—बुद्ध्य वस्तु का निश्चय रूप से ज्ञान ।

(४) आरक्षा—मूर्ध् ज्ञान ।

परोक्ष ज्ञान में हेतु के द्वारा साध्य का ज्ञान माना गया । स्वार्थ तथा परार्थ की दृष्टि से अनुमान दो प्रकार के हैं

(१) स्वार्थानुमान —मन को समझने के लिये अनुमान जैसे जहाँ बुझा होगा वहाँ भाग होगी ।

(२) परार्थानुमान —इसमें पाँच अवयव माने गये हैं ।

(१) प्रतिज्ञा (२) हेतु, (३) बुद्ध्यन्त (४) उपानय (५) निबन्धन ।

जैसे (१) समुद्र पर्वत सिद्धर पर बाम है, (२) क्योंकि उस सिद्धर पर घुमा है (३) जहा घुमा है वही बाग है। जैसे रसोई में (४) घुमा बिना बाग के नहीं रहता (२) इसलिये पर्वत सिद्धर पर बाग है।

जैन-दर्शन में कर्मबाध का सिद्धान्त बड़ी गहराई में जाइ पकड़े है। कर्म के ही कारण जोब बार-बार जन्म लेता है। बिना कर्मों को भाये उस छूटकारा नहीं मिलता है। कर्म ही बन्धन की जड़ है। जोब मोह, सोय, गर्व, उग्र कर्म के ही कारण होते हैं।

कर्मबाध की व्याख्या के साथ-साथ जैन-दर्शन में हमें जनेकान्तबाध भी मिलता है। प्रत्येक सत् पदार्थ का अपनापन होता है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। जैसे मिट्टी से बट बनता है और फटकर फिर मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार स्वरूप परिवर्तन सम्भव है पर तबूबाध कभी भी नहीं नष्ट होता है।

परिणाम निरमाबाध में 'सन्' को ही सब कुछ माना है। प्रत्यक्ष अस्तित्व में सत् का अस्तित्व रहता है। इसी कारण सत् नित्य अनित्य चेतन अचेतन किसी एक रूप में नहीं आ सकता। एक वस्तु का स्वरूप जानने के लिये उस विषय वस्तु के सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त करने के लिये सत्कार की सभी वस्तुओं का स्वरूप जानना ही पड़ेगा।

इस प्रकार जैन-दर्शन की मूल प्रेरिका शक्ति पर विचार करने से आठ होता है कि इस दर्शन की मूलि भी आचार-विचार मीमांसा के आधार पर ही रखी गई। शरीर एवं जन्म-करण गृहि के मूर्खों को लेकर आत्मा के अवयवी रूप की भी कल्पना की गई है। शरीर के टुकड़े करने से आत्मा के टुकड़े हो जाते हैं। आत्मा के टुकड़ों को शरीर से पुनः भी किया जा सकता है। इसी प्रकार का भी विचार जैन मीमांसाकारों ने किया है।

आचार और उपश्रम की बहुत ही कठोर साधना जैन वर्माचार्यों ने रखी। जिससे जन्मस्वरूप जैन वर्म में परिवर्तन की संख्या कम होती गई। इसी कारण जैन-वर्म अपने अनुयायियों की समस्या भी न बना सका। जो भी हो इस वर्म में जो भाये वे गृहस्थ ही बन कर रह गये। जिसके कारण यह वर्म एवं दर्शन भारत में विधेय रूप में फैल न सका।

ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न करने के कारण भारत में यह वर्म अपने अपना ध्यम-विष्णु स्थापित न कर सका। इसके जन्मस्वरूप भी इसकी दर्शन-मीमांसा अधिक पनप न सकी।

फिर भी आचार-विचार गृह अंतर्करण और आत्मा की मुक्ति पर प्रष्ट जिये हुए इनके विचार प्रगल्भीय रहे हैं।

एकी भाव सर्वथा देन बुद्ध-सर्वथा सर्वथा लेन बुद्धः।

सर्वथा सर्वथा देन बुद्ध्या एकी जाः सर्वथा लेन बुद्धः॥

जिसने एक वस्तु का सर्वथा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने समस्त वस्तुओं का

ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा समस्त बन्तुओं के सर्वना अनुभव करने वाले ने एक बन्तु का ज्ञान प्राप्त कर लिया । इसमें अनेकान्तवाद की पुष्टि की है ।

विद्वानों ने जैन-दर्शन की बाड़े कितनी ही कटु बालोचना क्यों न की हो परन्तु इतना तो सभी मानते हैं कि जैन-दर्शन ने मनुष्य की मानवता को वचार्थ रूप में जामृत कराने की चट्ट की है । इसके साथ ही मानवता के बाइलों से कभी भी विमुख न रहते हुये स्वावलम्बन प्रेम तथा समता और क्षमा की ही शिक्षा दी जिसका चरम तत्त्व मोक्ष की कामना में ही निहित है ।

जैन-धर्म एवं दर्शन के उद्गम होने के पुरस्ठ हैं। बाद बीड़-दर्शन की दृढ़ विचार-घनित अपने साथ अवशिष्ट विश्वासों को लेकर सन्देशों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये उठ खड़ी हुई जिसका इतिहास और दशम आने चलकर विश्व इतिहास और सांस्कृतिक विश्वासों का अविच्छाद्य बन बैठा । आज से २६१ ईसा के पूर्व वैसाख पुनः पूर्णिमा को मुम्बानी ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ जो आगे चलकर महापुरुष बने और आज भी विश्व के सब से बड़े धार्मिक एवं धार्मिक नायक के रूप में पूजित हैं ।

एक राजकुल में जन्म लेकर पुनः ही मुम्बार प्रियतमा के रूप में मसोबरा और राजकुमार पहल को पाकर भी कुछ रोग मृत्यु बुढ़ावस्था के विभिन्न आवाने रूपों को देखकर, बुढ़ा उनकी शाश्वत समस्या के समाधान में रत हो गए ।

बुद्ध क्या है ? मनुष्य क्यों होती है ? पीडा और कारण की हार क्या ? आदि प्रश्नों ने उन्हें कपिलवस्तु का राजा बनाने के स्वान पर धार्मिक के राजा के रूप में प्रतिस्थापित किया ।

बुद्ध में पीडा है, भर छोड़ी । यकों में हिंसा है सब छोड़ी । कठोर तपस्या में सार नहीं इस कारण कठोर तपस्या छोड़ी और अल्प करण की दृष्टि के साथ धार्मिक बोध चिन्तन समस्याओं का हल दे सकता है, इस प्रकार ही विचारधारा का उपरस बुद्ध ने किया ।

तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति में जीवन के अन्तिम ध्येय की पहुँच तक के लिये धीरे धीरे उचित नहीं । बन्तु संसार के कल्याण के लिये धीरे धीरे रक्षा करते हुये प्रारम्भ कर्मों के मोक्ष के आधार पर स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करते रहना चाहिए और निरन्तर बुद्धों पर निरन्तर जाने का प्रयत्न भी करना चाहिये । यही संक्षेप में बुद्ध की कहा है ।

महात्मा बुद्ध ने विश्वास किया कि

- (१) सर्व बुद्ध—संसार में बुद्ध ही बुद्ध हैं ।
- (२) बुद्धमुखा—बुद्ध से पीड़ित होकर बुद्ध मार्ग के उपाय सोचना ।
- (३) बुद्धनिरोध—विश्वास है कि बुद्ध का मार्ग हाता है ।
- (४) बुद्धनिरोधवाचिनी प्रतिपद—बुद्ध मार्ग के विना उपाय भी है ।

१ बार मध्य है धर्म और यह मध्य न होकर 'मार्ग मध्य' है ।

बुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर चुके थे और तत्त्वज्ञानी बन चुके थे ; फिर भी सारनाथ और बड़-बैराम्बर में दिए गए उपदेशों में आत्मा के सम्बन्ध में कभी कुछ नहीं कहा और व्यावहारिकता में ही उचित ब्रह्मण की भावना लेकर उन्होंने कहा कि ब्रह्म करण की शुद्धि करें आत्मा तो स्वयं परिचित हो जायेगी

सर्वत्र बुद्ध ही है । इसका क्या कारण है ? इस प्रश्न के उत्तर में शीतल के मन में एक शब्द का उत्तर भेजा वह है अबिद्या । इस अबिद्या का विनाश ही उनके दर्शन साधन के मनन का चोटक बना ।

- (१) अबिद्या संस्कार को जन्म देती है ।
- (२) संस्कार से विज्ञान जन्म लेता है ।
- (३) विज्ञान से नाम रूप ।
- (४) नामरूप से पञ्चायतन (मन गतिन पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ)
- (५) पञ्चायतन से रूपम् ।
- (६) रूपम् से वेदना ।
- (७) वेदना से तृष्णा ।
- (८) तृष्णा से उपादान (राग) ।
- (९) उपादान से भाव ।
- (१०) भाव से जाति ।
- (११) जाति से जरा ।
- (१२) और जरा से मरण ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल कारण अबिद्या ही है । इसी कारण बुद्ध ने उपदेश दिए जब तक व्यक्ति इस संसार के सब बन्ध से नहीं निवृत्तता मुक्ति नहीं प्राप्त करता तब तक बुद्ध नहीं बनता है । इस बुद्ध को जीवता है । बुद्ध जन्म नहीं है और बुद्ध भी निवृत्त नहीं है इस बुद्ध का अष्टम-आर्य से जीना का सङ्गता है ।

अष्टम-आर्य निम्नलिखित है ।

- (१) सम्यक बुद्धि—जार्म नष्टो वा ज्ञान ।
- (२) सम्यक संवत्सर—राग द्वेष हिंसा तथा ममारी विषयों का परित्याग के बिना दुःख निवृत्तय ।
- (३) सम्यक वाक्य—विद्या अनुचित तथा दुर्बलता का परित्याग एवं भाव बचन की रक्षा ।
- (४) सम्यक वर्तमान—बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्म करना ।
- (५) सम्यक आजीव—पापपूर्ण जीविका बचना ।
- (६) सम्यक व्यापार—दुःखदोषों का त्याग करना और अच्छे कर्म करना ।
- (७) सम्यक श्रुति—आचारों को रोच कर चित्त शुद्धि करना ।
- (८) सम्यक समाधि—चिन्तन की उपायना ।

इस अष्ट मार्ग पर चलने से ही अविद्या का नाश होमा और सामक अपने लक्ष्य तक पहुँच सकेगा। आदर्श प्रत्येक बुद्ध तथा बोधिसत्त्व को कर्मस प्राप्त करने के लिये ज्ञानानुरागियों का समुदाय बौद्ध-धर्म में बीसा लेने के लिये उत्तर हो उठा।

अविद्या का नाश और बुद्धत्व की प्राप्ति के हेतु निम्नलिखित सिद्धान्तों का समावेश हुआ

- (१) अहिंसा।
- (२) अपरिग्रह।
- (३) ब्रह्मचर्य।
- (४) सत्य।
- (५) धर्म में धन्य।
- (६) मध्याह्नोत्तर भोजन का निषेध।
- (७) विमोक्ष से विरक्ति।
- (८) भुक्षित वस्तुओं का अहिंकार।
- (९) सुखप्रय सैवा का परित्याग।
- (१०) सुवर्ण एवं वन का परित्याग।

इनका पालन करने में अविद्या का नाश हो जायेगा। संसार शक्ति है एवं बुद्ध नष्ट हो जायेगा। इस कारण अपनी मुक्ति के लिये स्वयं ही उद्योग करना पड़ेगा।

‘सुखं वाणि मिच्छते आमन्तम्यामि

ओ ब्रह्मन्मा तंकारा अप्पमादेन संपारयेया’

पासी माया में बौद्ध-दर्शन ‘विनयपिटक’ ‘सुत्तपिटक’ एवं ‘अभिजम्म पिटक’ में मुरलित है।

आगे चल कर बौद्ध-दर्शन के दो वल हो गये—हीनयान और महायान। हीनयान की छिड़ दो शाखायें हुई—‘वैशालिक’ और ‘श्रीनालिक’।

बौद्ध धर्म एवं दर्शन के लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा कारण है कि उसके धार्मिक रूप में आचार-मार्ग का एक शास्त्रिक-रूपों में वैशालिक बुद्धता का ही बाहुल्य रहा है। अष्टांगिक मार्ग पर बौद्ध-दर्शन की बड़ी आस्था थी। धीन समाधि और प्रज्ञा को विद्यालयों के रूप में बौद्ध-शास्त्रियों ने शिरोधार्य को जन्म दिया।

हीन सात्त्विक कर्मों का समुच्चय था। अहिंसा अस्तेय सत्य मायम ब्रह्मचर्य मादक द्रव्यों का त्याग ये पंचशील के नाम से प्रख्यात हुए।

प्रज्ञा को भी अत्यन्त विन्यासमयी एवं मातृनामयी रूप दिया गया जिससे अविद्या का नाश हो।

महायान एवं हीनयान के साथ-साथ दो बार भी बौद्ध-दर्शन में आये। ये थे

- (१) स्वाधिराज—जो बौद्ध-धर्म के प्राचीन सिद्धान्तों में शिष्टान्त भी परिवर्तन नहीं करना चाहते थे।

(०) महासात्विक—जो संतोषनवादी थे ।

त्रिसने ज्ञान प्रसन्न करारु बौद्ध सम्प्रदायों का जन्म दिया । त्रिसमें मुख्य हैं

(१) महासात्विक—जो सोकोत्तर बुद्ध ने सिद्धान्तों को मानते थे । यह बुद्ध को अवतार रूप में पूजते थे ।

(२) सर्वास्तिवाद—जयत के भूतात्मक तथा चित्तात्मक प्रत्यक्ष परार्थ को विश्वास सत्य मानते थे ।

(३) सम्प्रतिषेध—विशिष्ट पुरुष परार्थ को सत्ता मानते थे ।

(४) वैपुल्यवाद—जो जालिकापी परिवर्तन आया त्रिसमें भविष्य सोकों में साहचर्य हेतु दूसरे में सम्मिश्र रखना भी छीक माना ।

प्रथम और अध्यवसाय से बौद्ध-दर्शन ने अपने ज्ञान का प्रकाश भरा । विज्ञानवाद में क्लृप्त पर विजय और ज्ञान की प्राप्ति स ही मोक्ष सम्भव माना । परमसत्य के अनिर्वचनीय होने के कारण धूम्यवाद में जन्म दिया जा परमार्थ सेवा को लेकर आम बड़ा ।

बौद्ध-दर्शन की भूमि भावनाओं उपनिषदों में भी पराकृष्टा वृष्टिपथ होती है । भविष्य दुष्का राय ईप के बन्धनों से मुक्त होना कर्म सिद्धान्त की व्यापकता उपनिषदों में वृष्टिपथ होती है । बौद्ध-दर्शन ने उन साम्यताओं को अपने ही रूपों में प्रतिमासित करने का यत्न किया ।

बौद्ध-दर्शन ने व्यापक रूप में विश्व की सामाजिक-वैयर्थता एवं धार्मिक-विचारों पर प्रभाव डाला । चीन जहाँ जापान मीपोन जावा सुमात्रा और सिन्धु राज्यों में भी यह धर्म फैला । भारतीय शासकों में विदेयन बलोच ने कर्मि बुद्ध की मयाबहु विनीतिका देखकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गये और भिक्षुओं ने उन मन मन में इस साह कल्याणकारी दर्शन के ज्ञान प्रसार हेतु ईश-वैधान्तर ज्ञान ज्योति की प्रदीपिका लेकर गये और हम नई सामाजिक साम्या में नये धर्म एवं नये युग का सूत्रपात हुआ ।

बौद्ध-दर्शन दु न पीछा ब्रह्माह क्लृप्त अद्यान्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए आया । यह जालि धार्मिक अनुष्ठानों को उमन अथवा की वृष्टि में देखा । सरस एवं मीमे मार्म द्वारा सामाजिक बन्धनों से मुक्त करान का बौद्ध हमने उठाया । करने धार्मिक सिद्धान्त में आश्चर्य को किञ्चि मात्र भी स्थान न दिया ।

‘बम्परद विपिदिवा’ बौद्ध-दर्शन की एक प्रभावशाली पुस्तक है । इसकी

1 Dr Cass us A Pereira says—

It is the best single book in all the wide world of Literature

रचना पानी भाषा में हुई है। इसके स्लोक पुस्तक पर विषय प्राप्त करने में समर्थ है।^१

धम्मपद शास्त्रय समस्याओं का सुवचिपूर्ण हल है। बौद्ध-दर्शन सांसारिकों के लिये क्षान्ति स्नेह प्रेम सम्भावना बहिष्का को लेकर चलता हुआ बरदान रूप है। जो आज लाखों-करोड़ों भूमे भटके व्यक्तियों का सही मार्ग का प्रदर्शन करता हुआ विश्व के प्रमुख धर्म के रूप में प्रतिस्थापित है।

बौद्ध-दर्शन ने भारत को बहुत कुछ दिया। आज भी भारत बौद्ध-सिद्धान्तों का जो पूर्ण रूप से भारतीय है, अनुयायी है। आज भी पंचशील से विश्व प्रभावित है। विश्व का प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक चिन्तनशील प्राणी बौद्धिक-सिद्धान्तों में आस्था रखता है या रखना चाहता है।

इसी कारण आज भी बौद्ध-दर्शन की चिन्तना सक्ति अपना विशिष्ट महत्त्व रखती है और विश्व का प्रत्येक बुद्धिशील प्राणी थड़ा संनत होकर उसकी पूजा करता है और उन सिद्धान्तों पर चलने का संकल्प कर लेता है जिसको हमारों वर्ग पहले कुछ ने भारत को दिया जो आज चलकर विश्व का जीवन-दर्शन बन बैठा।

बौद्ध-दर्शन वास्तिक-दर्शन नहीं था। बौद्ध-दर्शन वास्तवी भारत भूमि में वास्तिक सिद्धान्तों के बिच्छु अपने मत का प्रतिपादन करते फिरते व भीत दर्शन पीठा दर्शन वास्तिक धर्म की प्रतीक थे। चार्वाक जैन और बुद्ध दर्शनों ने भारत भूमि में वास्तिक सिद्धान्तों का बहिष्कार कर उसे बड़ से उच्छाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। पीठा-दर्शन के पन्नाद् भारत के बार्थनिक इतिहास में चार्वाक जैन बौद्ध दर्शनों ने एक विप्लवकारी परिवर्तन किया पर वह अधिक दिनों तक चल न सका।

पुन वास्तिक-दर्शन की भूमि भीतम के त्याग-दर्शन में प्रकट हुई। गौतम ने सर्वपूर्ण हंम से एक सर्व-सामन की रचना की और वास्तिक विचारधारा का सर्व-पूर्ण सम्पन्न किया इसमें

- (१) वाच ।
- (२) बस्य ।
- (३) विपदा ।
- (४) हेत्वाभास ।

1 Mind is the sore-runner of all evil conditions. Mind is chief and they are mind made. If with an impure mind one acts then pain follows and over as the wheel the hoof of the ox.

One should give up anger

(५) छल ।

(६) धाति ।

(७) निग्रह स्थान ।

आदि पर विवेचनात्मक ढंग से विचार किया गया और व्याय-वर्जन ने भी अपना प्रथम व्यय मोक्ष प्राप्ति और बुद्ध के निवारण को ही रक्खा पर यह वर्जन बौद्ध सिद्धान्तों और नास्तिक विचारधारामों का अध्ययन करता रहा ।

इसा से पूर्व छठी शताब्दी में मिथिला में व्याय-सारथ के प्रथेता यौतम का जन्म हुआ । उन्होंने जाये बसकर अपने व्याय-सूत्र में कहा जब तक

(१) संख्य (२) प्रयोजन (३) दृष्टांत (४) सिद्धान्त (५) अवयव
(६) तर्क (७) निर्णय (८) छल (९) धातु (१०) जल्प
(११) क्लृप्ता (१२) हेत्वाभास (१३) धाति (१४) निग्रह स्थान
(१५) प्रमाण (१६) प्रमेय

का विशेष रूप से ज्ञान नहीं हो जाता तब तक प्रमेय ज्ञान सम्भव नहीं है । इन ज्ञानों के प्राप्त करने से ही तत्त्व-ज्ञान प्राप्त होता है जो मोक्ष के द्वार को खोल देता है ।

मन बहुत आदि ज्ञानेन्द्रियों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप का ज्ञान कराती हैं उसे ही प्रमाण कहते हैं । प्रमेयों का वास्तविक ज्ञान कराने के लिये व्याय-वर्जन ने

(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) उपमान और (४) अर्थ

को प्रमाण माना है । और इन प्रमाणों ने व्याय-शास्त्रियों के सम्मुख निम्नलिखित प्रमेय उपस्थित किये ।

(१) आत्मा (२) शरीर (३) इन्द्रिय (४) अर्थ (५) बुद्धि
(६) मनसू (७) प्रवृत्ति (८) शेष (९) प्रत्यक्ष (१०) फल
(११) बुद्ध (१२) अपवर्ग

ज्ञान के अधिकरण को व्यायशास्त्रियों ने आत्मा माना । दृष्टा बोद्ध सर्वज्ञ नित्य सर्वव्यापक आत्मा ही महान् है । भले गुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं । मृत्यु के पश्चात् ये संस्कार भी स्थूल शरीर को छोड़कर बूझते में बसे जाते हैं और उनके प्रभाव से जीवार्त्मा कर्मों का भोग कराती है ।

रूप रस गन्ध स्पर्श ने चम्ब अर्थ हैं और ठोस जल पृथ्वी वायु, आकाश के ये अर्थ विद्येय वृत्त हैं । बुद्धि उपसर्ग और ज्ञान को बुद्धि के पर्यायवाची रूपों में मिला है ।

रूप रस गन्ध स्पर्श का अनुभव करने वाली इन्द्रियाँ हैं । ज्ञानेन्द्रियों के दो भाग हैं (१) कर्मेन्द्रिय (२) ज्ञानेन्द्रिय (मन) ।

मनसू ज्ञानेन्द्रिय है जो सुख-दुःख एवं दृष्टा का अनुभव करता है । मन विरम है ।

कायिक बाह्यिक और मानसिक भाषों से प्रवृत्तियों का जन्म होता है जो प्रवृत्ति का कारण है वही दोष है जैसे राम डीप मोह जाति ।

मृत्यु के पश्चात् दूसरे शरीर में आत्मा की स्थिति प्रत्येमान है और कुछ-कुछ ही फल है । इसी फल से ही पीडा ताप क्रमेण जाति का जन्म होता है । न्यायशास्त्री पुनः के मन्तर्य ही पुनः की कल्पना करते हैं ।

शरीर, मन च, इन्द्रिय च, रूप-रस रूप-ज्ञान रस-ज्ञान जाति स ज्ञान मुख दुःख जाति उत्पन्न इनकीस दुःखों से उत्पन्न पीडित मानव जब अपनी साधना से विजय प्राप्त कर लेता है तो वह मोक्ष का भागी होता है ।

उचित गुण और 'अष्टांग-योग का सम्पादन' ध्यान' 'समाधि' से ही मोक्ष सम्भव है । व्यक्ति ज्ञान स्मरण करके व अनुभव करके प्राप्त कर सकता है । ज्ञान प्राप्त करते समय मन तथा आत्मा का संयोग भी आवश्यक है ।

न्याय-शास्त्रियों ने कार्य और कारण में भी भेद माना है । तत्त्व को समझने के लिये उसके कारण को भी समझना है । सृष्टि और उसका विनाश परमात्मा की इच्छा से ही होता है । यह बात अनुमान से प्रमाणित हो सकती है । जबतक एक कार्य है इसके लिये कर्त्ता की भी आवश्यकता है वही कर्त्ता ईश्वर है जगत् का आमात्र ईश्वर ही है नहीं तो यह स्थिर ही न रह सके ।

वेदों की रचना ईश्वर ने की है ईश्वर में सबकी भज्जा है । इसीलिये न्याय शास्त्रियों के दृष्टिकोण से ईश्वर का अस्तित्व है ।

मन को भी न्याय-शास्त्रियों ने जीव से अलग नहीं माना है । अविद्या के कारण एक मन एक जीव को लेकर अनन्त शरीरों में भ्रमता है । मुक्ति में भी मन आत्मा के साथ रहना है । जीवात्मा और परमात्मा की भी पूजक तत्ता है । जीवात्मा कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीरों में भ्रमा करती है और ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष का भागी बनाती है ।

वात्स्यायन ने इसी कारण अपने मत की पुष्टि के लिये न्याय को समस्त विद्याओं की ज्योति कहा है ।

‘प्रदीप सर्वविद्यानामुद्यम सर्वं कर्त्तव्यम् ।

आध्यात्म सर्वकर्त्तव्यं विद्योद्यते प्रकीर्तितम् ॥’

इस प्रकार न्याय-दर्शन पुनः आग्निव-धर्म के प्रचार का प्रतीक बन बैठा और उसने बीड-दर्शन की आत्मा के प्रति भीमता और बाह्यिक एवं जैव-वर्षों की नास्तिकता को बदल कर पुनः ईश्वरवादी धार्मिक वातावरण की भूमि भारत पर जनार लाया ।

न्याय-दर्शन के सम्बन्ध ही कषाद का वैदिक-दर्शन भी माना है । न्याय एक वैदिक-दर्शन म नई रूपरा पर समागता है । कुछ ही मिश्रणों में उनका आगम म

विभिन्नता है। स्याय दर्शन के आधार पर ही वैदिक-दर्शन की नींव डाला रक्खी गई और जीव जगत् एवं ब्रह्म के सम्बन्ध में वैदिकों ने गूढ़म एवं तीव्र बुद्धि से विचार किया।

परमतत्त्व को जानने की इच्छा शक्ति से ही प्रत्येक दर्शन शास्त्री के मन में अनेक संकल्पों एवं विचारों को साकर एकत्र किया। दर्शन-शास्त्र के चरम सत्य को प्राप्त करने की अभिलाषा ने ज्ञान के सम्मुख कुछ प्रमाण रखे। क्योंकि प्रमाण के बिना ज्ञान का कोई भी मूल्य नहीं है। प्रमाण प्रमेयों के साधन का मैं शाये बार वैदिक दर्शन ने प्रमेय के विचारों को प्रमाणता दी।

बीज एवं बीज-दर्शन में इसके पन्नायों एवं दर्शन भूमि के बिगड़ बुद्धिपथ होते हैं। इस दर्शन की पृष्ठभूमि ज़मीनी नहीं पूर्व की है और इसकी विस्तार रेखा सचहवीं शताब्दी तक स्याय-वैदिक दर्शन के रूप में चलती आई।

वैदिक-दर्शन का नामकरण 'विशेष' पदार्थ को स्वीकार करने के कारण ही पड़ा जो विशेष पदार्थ अन्य दर्शनों की व्याख्याओं में नहीं आ सका। वैदिक-दर्शन के लिये एक स्वान पर कहा गया है

द्वितीयं च वाक्योत्पत्तौ विभाषे च विशाये ।

यस्य न स्वनिता बुद्धिस्तं च वैदिकं विभु ॥

स्यायदर्शन प्रमाण पर 'प्रमाण' रूप से विचार करता है। वैदिक ने प्रमेय की सूक्ष्मभूत सत्ता को स्वीकार किया और जगत् की सभी वस्तुओं को सात भागों में बाँटा।

(१) द्रव्य—के अन्तर्गत पृथ्वी जल तेजस् वायु, आकाश काल दिक आत्मा तथा मन आते हैं। पृथ्वी जल तेजस् और वायु को वैदिकों ने नित्य और अनित्य में विभाजित किया। नित्य रूप को परमाणु और अनित्य रूप को कार्य माना। पृथ्वी जल तेजस् वायु आकाश ये पाँच भूत भी कहलाये। आकाश काल दिक तथा आत्मा यह चार विभु द्रव्य हैं। मनम् नित्य है। काल नित्य और व्यापक है। दिक को नित्य और व्यापक माना।

(२) गुण—रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या परिचाम पुबकत्व संयोग वियोग परत्व अपरत्व गुह्यत्व द्रव्यत्व घनत्व ज्ञान सुख-दुःख इच्छा ईद अघर्म संस्कार को वैदिकों ने गुण रूप में माध्यता प्रदान की है।

(३) कर्म—द्रव्य को कर्म की सहा भी जो द्रव्य के अन्तर्गत रही।

(४) सामान्य—अनेक वस्तुओं में जो एक ही बुद्धि होती है, वह सामान्य का माध्यम बनी। उसके कारण को ही सामान्य कहते हैं।

(५) विशेष—नित्य द्रव्य के अन्तिम विभाग में रहने वाले द्रव्यों को विशेष कहते हैं।

(६) समन्वय—एक प्रकार का सम्बन्ध है जो गुण और गुणी व्यवय और व्यवयी व्यक्ति तथा विशेष और मित्य इत्य के बीच रहता है। यह एक और नियम है।

(७) अमात्र—किसी वस्तु का म होना ही अमात्र कहा जाता है।

ये सभी पदार्थ प्रमेयों के अन्तर्गत हैं और प्रमेयों को प्रधानता देने के कारण उनका वास्तविक ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग बनता है।

पृथ्वी जल तेजस् वायु, इत्य कार्य रूप में अपना अस्तित्व रखते हैं। जब सभी कार्य इत्थों का नाश हो जाता है तभी प्रलय की स्थिति आ जाती है। इस अवस्था में प्रत्येक आत्मा अपने मनस के साथ पूर्व जन्मों के संस्कारों को अपने में संजोये रखती है। शरीर के न होने से आत्मा कार्य करने में असमर्थ रहती है। इसलिये परमात्मा के मन में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा बाधित होती है।

अपने पूर्व-जन्मों के कर्म के आधार पर जीव संसार में प्रवेश करता है। एक विशेष प्रकार के कर्मों का भोग करने के लिये एक विशेष जीव उत्पन्न होता है। इस प्रकार के कर्मों के भोग में उसका शरीर योनि काल इस सभी होते हैं। जब वह जीव विशेष अपने निर्धारित कर्मों का भोग कर लेता है तभी उसकी मृत्यु हो जाती है।

वैशेषिकों का मत है कि कार्य के नाश के लिये कारण का नाश भी अवश्यम्भावी है। दो परमाणुओं के संयोग का नाश होता है और सृष्टिचर्ता कम से सृष्टि को समाप्त कर प्रलय को उपस्थित करता है। वैशेषिकों ने भी ज्ञान का विचार

- (१) बुद्धि।
- (२) उपलब्धि।
- (३) ज्ञान और
- (४) प्रत्यय।

के अन्तर्गत किया है। बुद्धि को दो भागों में विभाजित किया है विद्या और अविद्या। अविद्या के अन्तर्गत

- (१) संशय।
- (२) विपर्यय।
- (३) अलक्ष्यवस्तु और
- (४) स्वप्न।

को मानते हैं इस बात पर विशेष धन दिया है कि अविद्या के नाश के बिना कुछ भी सम्भव नहीं। अनिरवधारण ज्ञान बुद्ध का ही जन्मदाता है, इसलिये प्रत्यक्ष अनुमान स्मृति कार्य ज्ञान के माध्यम से ही सत्य खोजने का मार्ग वैशेषिकों को प्रसिद्ध लगा।

कर्म और मृत्यु चिन्तन ही वैशेषिकों का मूल मन्त्र रहा है। उचित कर्म ही उचित फल को दिला सकने में समर्थ हो सकते हैं।

आत्मा नित्य है वह अपने अन्तर्गत बुद्धि सुख दुःख इच्छा उपाय प्रयत्न धर्म अधर्म आदि गुणों को भारण किये हुये शरीर और इन्द्रिय से पृथक् सत्ता के रूप में विद्यमान है। मन भी आत्मा से पृथक् है। आत्मा इन्द्रिय के सहारे ही अनुभव करती है। अन्तरिन्द्रिय के रूप में मन आत्मा को विभिन्न प्रकार के अनुभव कराता है।

वैशेषिकों ने ज्ञान-मीमांसा के स्रोत को सोम कर निष्काम कर्म सम्पादन को ही कर्तव्य मीमांसा में फलित किया है। सुखित्यक्त ज्ञान-मोक्ष के फल तो उसी समय दिलाता है जब आत्मा स्वार्थ रूप से निर्व्यय को प्राप्त करने की क्षमता अपने में कर लेती है।

इस प्रकार महर्षि कणाद का वैशेषिक-दर्शन भारत भूमि पर विक्षेप पदार्थ के उत्पन्न निरूपण पर विचार करता हुआ आया जिसमें न्याय-दर्शन के अनेक स्वसों पर समानता रखते हुये भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने में सफल हो सका।

दूसरी ओर पुरुष एवं प्रकृति के पारस्परिक भेदों-विभेदों को न जानने के कारण ही दुःखमय जगत का रूप आता है। ऐसा सांख्य-दर्शन क आचार्यों ने माना है। जब मनुष्य परमात्मा के विमुख स्वरूप का ज्ञान कर लेता है उसी समय दुःख भी मूल सत्ता विरोधित हो जाती है। निष्क-ज्ञान कारण है जो मोक्ष को बिगाड़ी है और दुःख में सूत्रकारा कार्य है।

सांख्य-दर्शन

सांख्य-दर्शन के मूलभूत सिद्धान्त श्वेताश्वर उपनिषद् में मिलते हैं। जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर उत्पन्न होने वाले तन्तुओं से जाल बनाता है उसी प्रकार ईश्वर अपने प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा अपने को प्रकट करता। प्रकृति ईश्वर की माया शक्ति है। उसका मूल अविपथि ईश्वर मायावी है। इसने मूल सिद्धान्त उपनिषद् में दृष्टिगत होते हैं।

सांख्य-दर्शन के रचयिता 'रविम मुनि' न उपनिषद् के सांकेतिक सिद्धान्तों का अध्ययन कर तत्त्व समाधि तथा 'सांख्य सूत्र' की रचना कर सांख्य-दर्शन की मूल सत्ता स्थापित की।

सांख्य-दर्शन का विश्वास है कि यदि पुरुष चाहे भी वह किसी कोटि का हो २५ तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह निश्चय ही मोक्ष का अधिकारी है।

इन पञ्चीस तत्त्वों को सांख्य साहित्या में चार भागों में विभाजित किया है

१ प्रकृति—यह सबका कारण है और कार्य किसी का भी नहीं।

२ विवृति—जो किसी आकार में उत्पन्न होगी है पर धूलरे को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होगी है।

३ प्रकृति विकृति—कार्य और कारण दोनों होते हैं, और स्वयं तत्त्वों से प्रकट होकर अन्य तत्त्वों को प्रकट करती है ।

४ न प्रकृति न विकृति—न कार्य का करना और न कारण ही बनना । प्रकृति केवल एक है और वह अव्यक्त है । विकृति सोमह है

- (१) ज्ञानेन्द्रिय चक्षु घ्राण रसना त्वक् श्रोत्र ।
- (२) श्रमेन्द्रिया वाक् पाणि पाद पायु, उपस्थ ।
- (३) मन और महामूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ।

प्रकृति और विकृति छल मानी गई हैं

- (१) मङ्गलत्व
- (२) अहंकार
- (३) उत्पन्ना सम्ब स्पर्श रूप रस गन्ध ।

न प्रकृति न विकृति केवल एक ही है वह पुरुष है ।

उत्पत्ति के पूर्व कार्य-कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है एवं कार्य कारण में आपस में एक प्रकार की अभिप्राय है । यह सांख्य-सांख्यियों का मत है कि कार्य की अव्यक्तावस्था का ही नाम कारण है इसलिये कार्य कारण का भेद व्यावहारिक है और अभेद तात्त्विक है । इस सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन सांख्यशास्त्रों में परिणामभाव में किया है ।

यदि कारण में कार्य की छत्ता न होती तो कर्ता कुछ भी उत्पन्न करने में असमर्थ होता^१ जैसे कि तत्त्वों से ही कपड़ा बुना जाता है ।

उक्त कारण सभी कार्यों की उत्पत्ति का निश्चित आधार नहीं है पाठे कार्य कारण के पूर्व स्थिति के सम्बन्ध के कारण ही ऐसा हीसा है ।^२ अस्मिन्सम्बन्ध कारण से ही अस्मिन्सम्बन्ध वस्तु प्रकट होती है^३ और व्यक्त ब्रह्म कार्य है उक्त अव्यक्त ब्रह्म कारण है ।^४

उपयुक्त पांच सिद्धान्तों को लेकर ही सांख्य-सांख्यियों ने निम्नलिखित श्लोक की रचना की ।

असङ्करसाधुषा शानध्यासात् सर्वसंन्यासाभावात् ।

शक्त्यैव शक्यकरणात् कारतन्मात्राण्य सत् कार्यम् ।

सांख्य-सांख्यियों ने ईश-मत का प्रतिपादन किया है । प्रकृति और पुरुष दो मूल

१ असङ् करणात् ।

२ उपाशान प्रहृणात् ।

३ सर्व संन्यासाभावात् ।

४ शक्त्यैव शक्यकरणात् ।

५ कारण भावात् ।

तत्त्व है जिसके परस्पर सम्बन्ध से जगत् का निर्माण होता है। जिसमें एक अक्ष है और दूसरा चेतन।

जगत् में भुक्त और बुक्त है। सत् रज और तम गुण है और इन गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। प्रकृति प्रतिक्षण अपने से परिवर्तन करती रहती है। गुण विषमता सृष्टि को जन्म देने वाली है।

प्रकृति के सात पुरुष हैं जो निरुन्माती हैं। जिसमें विषय विषय विषय चेतनता विद्यमान है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि का जन्म होता है। पुरुष के पास एक ओर सर्व ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य होता है दूसरी ओर अविज्ञान अवैराग्य। एक ओर वह अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकता है दूसरी ओर वह बहुत बड़ा अहंकारी हो सकता है। इसी प्रकार सृष्टि बसती रहती है।

सांख्य-दर्शन बुद्धि के आधार पर जगत् का अनुभव प्राप्त करने का पथप्रदायी है। सांख्य प्रत्यक्ष अनुमान तथा धर्म को प्रमाण मानता है।

प्रत्यक्ष में निश्चित्यक एवं सपिच्छक आते हैं। अनुमान में नीत और अनीत तथा सत्य में आप्तभूति का ज्ञान आता है।

कर्माध्य-मीमांसा में सांख्य-वैदिक कर्मकाण्डों पर बल देना है। यज्ञानुष्ठान में यज्ञ की बलि की बहता की भी स्वीकार करते हुए कहता है कि यज्ञ में बलि दिया हुआ यज्ञ यमुना के छोड़कर समुद्राव की प्राप्ति के बिना ही देवता को प्राप्त कर सता है।

सांख्य-दर्शन धारित्रियों में प्रकृति को एक नुकसार गर्तकी के रूप में माना है। जो रोगमय में उपस्थित गर्तकों के सम्मुख अपने विविध प्रवर्तनों को दिखा कर गर्तन व्यापार में स्वयं अमय हो जाती है। वह इनकी शास्त्रवन्ती है कि एक बार पुरुष के हाथ अनुभूति हा जाने पर फिर कभी उसके सम्मुख नहीं आती।

विदेही पुरुष में विधा प्रकृति का कोई व्यापार नहीं। तत्त्वज्ञान से वह मुक्ति का अधिपति हो जाता है और वह जीवनमुक्त जीवन के कर्म व्यापार में मया हुआ कर्म बन्धन में बद्ध और विदेह-मुक्त के परमानन्द के शान्त और धारण सावर में रस लेता रहता है।

ईश्वर तर्क का विषय नहीं है। इसलिये ईश्वर सांख्य-गुण प्रयासों के हाथ ईश्वर की सत्ता की अस्तित्व पर जोर देता है।

कार्य-अवयव का वर्तन ता एक है पर ईश्वर में उसकी वर्तना नहीं निश्चि होती है। ईश्वर कार्य के निर्वाहक है इसलिये वह परिवर्तनशील जगत् का कारण नहीं हो सकता। ईश्वर पूर्ण ज्ञान है इसलिये उसके मन में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होती जिससे वह इस कर्म में प्रवृत्त होगा। पर ज्ञान बल कर विज्ञान निष्ठ इस स्वीकार नहीं करने और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए सांख्य को ईश्वरवादी मोर्चे में रखा है।

‘तत् सन्निकृताद्यविष्ठातुत्वं मणिकत्

इसमें यह यह मानते हैं कि ईश्वर जगत् का सार्वभौम है । जिस प्रकार चुम्बक लोहे को खींच लेता है उसी प्रकार ईश्वर जगत् के कार्य व्यापार में निहित हो जाता है ।

साक्ष्य वेदान्त भूमि से बढ़ कर प्रकृति को सगुण मानकर भी स्वतन्त्र और गिर्य मानता है । शरीर-दर्शन शास्त्रियों ने पदार्थ-मीमांसा पर ही विशेष बल दिया है ।

विश्वक बुद्धि ही मनुष्य के सामने उसका सच्चा स्वरूप प्रकट करती है । उसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है जो आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक तीन प्रकार के दुःखों पर विजय प्राप्त कर मानव मान के सम्मुख ज्ञान का उचित द्वार खोल देती है ।

योग दर्शन

महर्षि पतञ्जलि ने योग दर्शन के रूप में दर्शन इतिहास में एक सुन्दर एवं तबीन प्रकाश का सूत्रपात किया । भारतीय जीवन में बर्म अर्ब काम मोक्ष को चार पुरुषार्थ के रूप में माना गया । इनकी प्राप्ति के लिए शरीर और इन्द्रियों के निबन्धन के साथ चित्त धुत्ति की आवश्यकता मानी गयी ।

चित्त को स्थिर रखने के लिए योग-बन्धन में योग-शास्त्र का निष्पन्न हुआ । जिसमें चित्तवृत्ति का निरोध योग माना गया । परम पद की प्राप्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति करते हुए चित्त-वृत्ति को इधर-उधर न भटकने देने में ही मनुष्य की सार्थकता है ।

जगत् में हमें बढ़ और चेतन पदार्थ दृष्टिगत होते हैं । चेतन जगत् का तत्त्व ही चित्त है और मोक्षना प्रक्रिया ही चित्त को बुद्ध करती है । बीजा में भी कहा गया है

‘संन्ययोगी पुनश्च वाता प्रचक्षति न पश्चित्’^१

वेदान्त साक्ष्य या किसी भी दर्शन में बिना मोक्ष-साधना के कुछ प्राप्ति नहीं हो सकता । मोक्ष के बिना साक्ष्य का ज्ञान अव्युत्त है और इसी कारण योग ही मोक्ष का सर्वोत्तम उपाय है । प्राज्ञ साधना की क्रिया भारत के जगत् के साथ ही उचित होती है । श्रुत्येव न भठर साधोम्य बृहदारण्यक कठोपनिषद् स्वेतास्वर उपनिषदों में योग-साधना के रूप दृष्टिगत होते हैं । कठोपनिषद् में कहा गया है—अथ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ मन हैं साथ आत्मा में स्थिर हो जाती हैं और जब बुद्धि भी किसी प्रकार की चेतना नहीं करती तो साधक योग द्वारा परम पद की प्राप्ति कर लेता है । स्वेतास्वर उपनिषद् में त्रिप्रात्मक योग का बहुत सुन्दर एवं प्रभावशाली विवेचन किया गया है

महर्षि पतञ्जलि ने योग सूत्र में चार पादों का उल्लेख किया है

(१) समाधि पाद ।

- (०) साधन पाद ।
 (१) विभूति पाद ।
 (४) कैवल्य पाद ।

यह याग समाधि का गमकृत है । चित्त की पाँच अवस्थायें बतायी हैं —

(१) क्षिप्त—क्षिप्त चित्त वह है जो तमोगुणी प्रभावों को लेकर संसार में भटकता है ।

(२) भ्रूढ़—भ्रूढ़ अर्थात् गम्य साकर, तमोगुणी प्रभाव लेकर वह संसार में भटकता है ।

(३) बिभ्रिप्त—वह अवस्था जबकि सनायुष के रहते हुए भी तमोगुण के प्रभाव के कारण संकुचता और असंकुचता के बीच चित्त कृति भटकती है । त्रिगुणों की प्रथम अवस्था बिभ्रिप्तावस्था होती है ।

(४) एकाग्र—एक विषय पर लगा हुआ चित्त ।

(५) निष्कृष्ट—चित्त के सभी कृतियों के निष्कृष्ट हो जाने पर भी कृतियों के लक्षारों में युक्त चित्त की अवस्था निष्कृष्टावस्था है ।

अन्तिम दो अवस्थाएँ 'एकाग्रता और निष्कृष्ट' पर ही याग-साधना सम्भव है । निष्कृष्टावस्था ही याग है ।

'योग चित्तवृत्तिनिराग' ऐसा पदंजलि ने कहा है ।

चित्त में भी तान युक्त है और उन्हीं तीन गुणों के कारण उसका तीन रूप भी है ।

(१) प्राक्वासील—मग्न प्रमाण चित्त जब तम में समुत्पन्न रहता है और एश्वर्य का प्रेमी होता है ।

(२) प्रवर्ति—तमोगुण में युक्त होने पर यही चित्त अर्धवर्ती अज्ञान अवीराम्य का प्रेमी हो जाता है । मोक्ष को मोहकर यह धर्म ज्ञान वीराम्य को प्राप्त कर लेता है ।

(३) विपत्ति—यही स्थिति उत्तम है जब चित्त सत्य प्रधान हाकर धर्म मग्न समाधि में स्थित हो जाता है ।

योग-धर्मशास्त्रों में चित्त का जड़ और पुण्य को चेतन कहा है । पुण्य का प्रतिबिम्ब चित्त पर पड़ता है और वह चेतन समझता हुआ चेतन की भाँति कार्य करने लगता है और वे ही चित्त की कृतियाँ बन जाती हैं ।

चित्त की कृतियाँ विपत्ति और अविपत्ति होती हैं । कृतियाँ में लक्षारों बनाए हैं लक्षारों में कृतियाँ बनती हैं । निरोध की अवस्था में केवल सम्भार रोष रहता है ।

कृतियों प्रमाण विपर्यय विरक्त निरा स्मृति में कार्य करती रहती हैं । प्रत्यक्ष अनुमान और तन्त्र ही प्रमाण हैं ।

चित्तवृत्ति का निराध अवस्था और वीराम्य में सम्भव है । चित्त चकन है वह ही याग पुण्य दाता और वह महता है । निराध दो प्रकार में प्राप्त हो सकता है ।

(१) सप्रज्ञात—जिसमें एक आसम्बल को लेकर एकाग्र हो जाना । यह समाधि चार प्रकार की होती है —

- (अ) चित्तकान्धुषत—स्वप्न विषय का ध्याग फिर स्वप्न से सूक्ष्म की स्थिति में चित्तकर्क समाधि जिसमें वस्तु अर्थ और उसका ज्ञान हो और चक्ष्म छोड़कर अर्थ की भावना को निमित्तर्क समाधि का रूप दिया गया ।
- (ब) विचारानुषत—विचार समाधि ।
- (घ) ज्ञानानुषत—सत्य में सुख आनन्द की समाधि ।
- (ङ) अस्मिन्नानुषत—चित्त और चित् में एकारिका संवित् पड़ी है जो इन्द्रियों से भी सूक्ष्म समाधि स्थिति का ग्रहण करती है ।

(२) अज्ञप्रज्ञात—यह निरोध प्राप्त का दूसरा साधन है । योग-दर्शनशास्त्रों में अज्ञप्रज्ञात समाधि के दो भेद किये हैं —

- (१) भव प्रत्यय—जनारमा में आत्मा की क्पाति का निरोध ही यमिषा की भव प्रत्यय समाधि द्वारा दूर करता है । चित्त की विवेकावस्था के लिए साधी यही स्थिति समाधि है ।
- (२) उपान्यस्रत्यय—बड़ा बीर्य (धारण) स्मृति समाधि प्रज्ञा से समाधि ही मोक्षधामिनी है ।

सम्प्रज्ञात-समाधि से असम्प्रज्ञात-समाधि ही मोक्ष का साधन बनती है । रोग ससय दुःख पीड़ा अकर्मव्यथा ज्ञानस्य आसक्ति भ्रान्ति बर्धन ही चित्त को कुमार्ग पर ले जाने वाले होते हैं ।

योग साधियों ने इन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अष्टांग योगों का निबन्धन किया जो निम्नलिखित हैं —

- (१) यम—कामिक बाह्यिक तथा मानसिक संयम को 'यम' कहते हैं । जैसे—
 - (अ) ब्रह्मिहा ।
 - (ब) सत्य ।
 - (घ) अस्त्येय ।
 - (ङ) ब्रह्मचर्य ।
 - (इ) अपरिग्रह ।

इनका पालन 'यम' कहा जाता है ।

- (२) निग्रम—नियमों का पालन अत्यन्त आवश्यक है । नियम निम्नलिखित हैं —
 - (अ) नीच ।
 - (ब) संतोष ।
 - (घ) तपस्या ।
 - (ङ) स्वाध्याय ।

(४) ईश्वर प्रणिधान ।

१) आसन—चित्त को स्थिर रखने के जो आसन हैं। जैसे —

(अ) पद्मासन ।

(ब) वीर्यसन ।

(स) मद्रासन आदि ।

(४) प्राणायाम—स्थिर आसन होने से स्वास तथा प्रश्वास की गति विच्छेद को प्राणायाम कहते हैं ।

(५) प्रत्यक्षार—विषयों से इन्द्रियों को हटाकर अन्तर्मुखी करना ।

(६) बारम्हा—चित्त को किसी एक स्थान पर स्थिर कर देना ।

(७) ध्यान—एकाग्रता के साथ किसी एक वस्तु पर ही ध्यान देना ध्यान है । ध्यान में ध्यान ध्येय तथा ध्याता का पृथक् अस्तित्व प्रकट होता रहता है ।

(८) समाधि—ध्यान और ध्याता का मान नहीं रह जाता है । उन्हीं के आकार को चित्त चारण कर लेता है । उस अवस्था में ध्यान ध्याता तथा ध्येय तीनों की एक ही प्रतीति होती है । समाधि संयम से ही सम्भव है ।

योग-दर्शन ने केवल मोक्ष ही अपना साध्य मान कर कर्म की उपेक्षा कभी भी नहीं की । कर्म को योगाचार्यों ने चार वर्गों में विभाजित किया है ।

१ कृष्ण कर्म—दुर्बलों के कर्म कृष्ण कर्म होते हैं ।

२ सुक्ल कृष्ण कर्म—भोजनवापन करने के लिये किये गये साधारण कर्म ।

३ सुक्ल कर्म—जिनसे दूयों को पीडा न पहुँचाई जा सके ।

४ अशुक्ल अकृष्ण—कर्मों के फल की इच्छा न करने वाले कर्म ।

इस प्रकार कर्म का विचार ही वासना एवं अन्य कुविचारों को मन के पास नहीं बैठने देना और वासनायें हेतु फल आश्रय आत्मभन के सही मार्गों का अनुसरण कर अच्छे उत्कारों को जन्म देनी जो व्यक्ति को मुक्ति के पथ तक पहुँचा सकेना ।

चित्तवृत्ति निरोध में योग-शास्त्रियों ने ईश्वर का आचार माना है :

‘अनेक कर्म विपाकाद्यपरपराभुष्टः पुरुष चित्तोप ईश्वर’

अनेक पुष्प पाप कर्मों से व्यापित जायु भोग कर फलों से वासनाओं से दूर, एक प्रकार के पुरुष को ईश्वर की सत्ता दी है जो इन भोगों से तरा दूर रहता है ।

कुछ सार्विक चिन्तन और ईश्वर का समाधि समाहित चित्त में चिन्तन मोक्ष देने वाला है ।

मीमांसा-दर्शन

मीमांसा-दर्शन के क्षेत्र में कुमारिन घट्ट ने एक नवीन युग की उद्घाटना की ।

इनके पूर्व काल और परचात् काल को कुमारिल पूर्व काल और कुमारिल परचाट काल के रूप में मीमांसा के दार्शनिक इतिहास का विवेचन किया जाता है। जैमिनि आपि मीमांसा दर्शन के सूत्रकार थे। जैमिनि आपि ने अपने सूत्र ग्रन्थों में प्रमाणों पर ही अधिक विचार किया। पहले मीमांसा-दशक में इन प्रमाणों द्वारा किसी दार्शनिक प्रमेय के जानने के लिये नहीं था। उस समय मुख्य विषय धर्म का विवेचन था। ज्ञाने चल कर आत्मा मुक्ति शरीर इन्द्रिय आदि तत्त्वों का विवेचन दार्शनिक दृष्टि-भूमि में हुआ। मिमिक्षा में मीमांसा की दर्शन भूमि पनपी पली और बढ़ी।

धर्म के विचार क्षेत्र में कायिक शारीरिक मानसिक सभी कर्मों पर विचार किया गया और अंत करण की कुछ तथा साध्यात्मिक चिन्तन का अध्ययन प्रारम्भ आत्मा का प्रासंगिक रूप से विचार और स्वर्ग प्राप्ति ही मीमांसा का दृष्टिकोण है। शौचिक दृष्टिकोण में स्वर्ग 'परमपद' है। आत्मा को कुछ मीमांसक स्वप्रकाश का रूप देते हैं।

मीमांसा-शास्त्रियों ने निम्नलिखित बारह विषयों पर विशेष चर्चा की है।

- (१) धर्म विज्ञान
- (२) कर्म अर्थ
- (३) वेदत्व
- (४) प्रयोग्य प्रयोजक भाव
- (५) कर्मों में कर्म
- (६) अधिकार
- (७) सामान्य तथा विशेष
- (८) अतिदेश
- (९) ऊह
- (१०) वाच
- (११) ठंज
- (१२) आवाप

इन्द्रियों द्वारा ही जगत् की सृष्टि का ज्ञान होता है। सभी वस्तुओं की अपनी शक्ति रहती है जिसके रहने से ही वह अपना कार्य कर सकती है। साधुस्य और संख्या भी इसी प्रकार भिन्न पदार्थ हैं। जो 'अनुक्त सिद्धों' में समभाव होता है। जिन इन्द्रियों का प्रत्यक्ष हो उम्मी में जाति रहता है।

जिज्ञासु ब्रह्म ब्रह्म आकाश काल आत्मा मनस् तथा चिन्म इन्द्रिय है। आत्मा का मनस प्रत्यक्ष नहीं है। यह ज्ञानात्मक है। इसकीस भूत हैं ऐसा प्रमाण पर बालों ने माना है।

कुमारिल ने पदार्थों को मास और अभाव दो प्रकारों में देखा। मुरारि मिश्र ने तत्त्व की पराकाष्ठ को ही स्वर्ग का रूप दिया।

जगत् के कर्तों को परमात्मा या ईश्वर की दो महार्यों की जाति यह मीमांसक

निश्चित नहीं कर पाये। यह बा है या इसका विचार इस शास्त्र में नहीं किया गया।

जीर इन्द्रिय से भिन्न आत्मा की सत्ता मीमांसका ने स्वीकार की है। यह एक द्रव्य है। यह निरत्य है इसका नाश नहीं होता। यही कर्ता और भोक्ता है। यह ज्ञाता है जो मृत्यु के पश्चात् एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश कर जाती है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से भिन्न है। जीवात्मायें अनेक हैं।

शरीर इन्द्रिय सत्त्व स्पृशं रस आदि मोक्ष विषय ही मनुष्य को जन्म में आने के बाद डोटे हैं। पुनः-पुनः का अनुभव करता हुआ मनुष्य इस प्रकार बहुत बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है।

पूरा जन्म के कर्मों से उत्पन्न मनुष्य कर्म प्रवर्ग के कर्मों को मोक्षता है। मोक्ष अवस्था में न सुख है न शान्ति और न ज्ञान :

‘तस्मात् मि-तन्मन्त्रो विरतन्मन्त्र मोक्ष’^१

आत्म-ज्ञान ही मुक्ति का स्रोतक है कर्मों का अनुष्ठान भी इसके लिये आवश्यक है। मुक्तावस्था में जीव की सत्ता नाश रहती है। और वह पुन संसार में नहीं आता।

मीमांसकों ने कर्म का प्रमाण ब्रह्म में माना है। ब्रह्म प्रमाण में प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ज्ञान आदि हैं। प्रमाकर ने ज्ञान को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। प्रमाकर मत ने साक्षात् उत्पन्न ज्ञान ही को प्रत्यक्ष माना है। साप ही भ्रान्ति और ‘ज्ञान’ इन दोनों शब्दों को परस्पर विरुद्ध माना है। ज्ञान स्वप्रकाश’ मुक्त होने के कारण सदैव ही यथार्थ है। रस्ती को देखकर साप सोचना भ्रान्ति ज्ञान है।

मीमांसा-वर्णन में प्रमाकर मत कुमारिल मत भट्ट मत हुए जिन्होंने विभिन्न प्रकारों से अपनी चिन्तन शक्ति का रूप प्रस्तुत किया।

भट्ट मत का सम्बन्ध व्यावहारिक जगत से है। इस मत के अनुसार आत्मा बड़ है पर सदैव वह ज्ञान शक्ति से निहित है। इस कारण वह बोध-स्वरूप भी है। भट्ट मत ने स्वप्नावस्था में आत्मा को ज्ञान से शून्य माना है।

प्रमाकर मतार्थ ने आत्मा को बड़ मानते हुये ज्ञान के स्वप्रकाश की सत्ता को स्वीकार किया है।

मुक्ति अवस्था में जी जीवात्मा स्वतन्त्र है और मुक्तावस्था में जी ग्याय वैशेषिक की भाँति ‘पुरुष बहुत्व’ को मीमांसा ने स्वीकार किया है।

मीमांसा-वर्णन यज्ञ वैदिक अनुष्ठानों की तात्त्विक विवेचना करता हुआ भी मोक्ष शास्त्र है जो बड़े शब्दों में ही ‘प्रपञ्चसम्बन्धितयोपयोग्य मोक्ष के साधन

पर सा बिठाता है। जपत के साथ आत्मा के सम्बन्ध के बिनाश का मात्र ही मोक्ष है की संज्ञा प्रदान करता है।

अद्वैत-दर्शन

अद्वैत-दर्शन भी इसी भाँति शंकराचार्य के माध्य एवं मूर्धों में विद्येय रूप से प्रकट होकर भारत की दर्शन भूमि पर आया। बीच समुदाय कुछ से बृथा करता है। "मत्त छुटकारा पाने का उपाय बूझना है। अविद्या के नाश के सत् प्रयत्नों में रत रहकर ही विज्ञानु क्लेशों से छुटकारा पाकर आत्मा को परमात्मा के सम्मिलन में एकाकार होने का प्रयत्न करता रहता है। आत्मा या अरे इष्टम् कहकर वह आत्मा का ही कुछ की निवृत्ति करना चाहता है। आत्मा बीच का ही प्रतिबिम्ब है। आज तक आत्मा की उपेक्षा करने वाले अपने को नहीं पहचान पाते। कस्तूरी मूल के नाभि में ही है और वह विक्षिप्त होकर उसे इधर-उधर देखता फिरता है। इसी प्रकार अब तक अविद्या से मानव प्रसित रहता है तभी तक वह दुःखी रहता है। 'दृष्टा' और 'दृश्य' दो वस्तुयें हैं जो मिल हैं जब एक दृष्टा ही रहे और दृश्य विलीन हो जाय तभी आत्मा की श्रम सत्ता है।

अद्वैत-वेदान्त दर्शन भी उपयुक्त विचारों को लेकर आया। उपनिषद् उसके मूल प्रेरणा स्रोत रहे और शंकराचार्य ने ब्रह्म-सूत्र में अपने विचारों को व्यक्त किया। सांख्य में वैष्णव पक्ष में आकर संन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुये शंकराचार्य ने 'विष्णु-नमोत्' पीठा माध्य ब्रह्म-सूत्र 'विवेक चूडामणि' आदि पुस्तकें लिखीं।

शंकर वेदान्त 'अद्वैत मत' को शीघ्र मानता है। अद्वैत-दर्शन के अनुसार इस भूमि में पारमार्थिक दृष्टिकोण से एक ही तत्त्व है उसे ब्रह्म या आत्मा कहकर पुकारा जा सकता है। आत्मा या ब्रह्म का स्वल्प आलम्बन है 'सम्बन्धान्तरब्रह्म'। इसके अतिरिक्त जो भी प्रतिभासित होता दिखाई पड़ता है वह अज्ञान है माया है।

ब्रह्मानन्द की अनुभूति के लिये अज्ञान और माया का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि वह अज्ञान है, अज्ञान के ज्ञान से ही तत्त्व के दर्शन सम्भव है।

शंकर-दर्शन में सत्ता के तीन रूप माने हैं

(१) पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म है।

(२) प्रतिभासिनी सत्ता रस्ती का देख कर सर्व का ज्ञान भास्ति ज्ञान है। प्रकृत पक्ष पर रस्ती सर्व न होकर रस्ती ही रहे आसपी। वह ज्ञान मिथ्या है अविद्य है। यह सर्व ज्ञान ही प्रतिभासिनी ज्ञान है।

(१) व्यावहारिकी ज्ञान संसार क्रम में व्यावहार के लिये सत्य मानने की वजह ही व्यावहारिकी सत्ता है।

अद्वैत-दर्शन केवल ब्रह्म ही को सत्य मानता है। शेष सभी पदार्थ उससे लिये असत्य हैं।

ब्रह्म सत्यम् जगत् मिथ्याम्

माया अपने विभिन्न रूपों से उद्भासित होती है वह जो अनेक रूपों में दिखायी दे प्रान्तिपूर्ण है जो तत्त्व ज्ञान से दूर की जा सकती है।

ब्रह्म को अभिप्रेत मानकर जितने भी कार्य जबतक में होते हैं वे ब्रह्म के विवर्त ही हैं। तत्त्वों में अतत्त्वों का भाग ही विवर्त है।

विवर्त में सभी वस्तुओं जल में डूबने वाले बुबबुलों के समान मिथ्या हैं। यही मिथ्या-ज्ञान आरोप और अभ्यास है।^१

आत्मा सर्वव्यापी और चैतन्य है। इसकी सिद्धि के लिये किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं सिद्ध और प्रमाण से युक्त है। प्रान्तियों के कारण ही यह स्थिति के अपरिणित रहती है और अज्ञानी पुरुष उनके पीछे भागता रहता है।

अज्ञान अविद्या और माया का प्रतिक्रम है। इसमें सत् एव तम युग हैं। तत्त्व ज्ञान ही इस पर मुक्ति दिला सकता है।

आवरण के कारण ही आत्मा माया से आच्छादित रहती है और मिथ्या ज्ञान के चक्कों में फंसी रहती है।

आत्मा किन्ना-सूक्ष्म है। अज्ञान के कारण ही सुख-दुःख ईर्ष्या-द्वेष आत्मा में आरोपित हो जाते हैं जिससे आत्मा किन्नाबीन वृष्टिगत होने लगती है। माया से अक्षित आत्मा ही जगत् की सृष्टि का कारण है।

चैतन्य स्वयम् ही है। एक चैतन्य रूप स्वयं और दूसरा माया रूप। चैतन्य रूप में विस्तृत सत्त्व की प्रधानता है। उसमें तत्त्व ही प्रधान है और रजो गुण एक तमो गुण अप्रधान हैं। इसके अन्तर्गत चैतन्य आत्मा या ब्रह्म संक्षिप्त हो जाता है और इसी कारण समस्त अज्ञानों से अभिविभक्त चैतन्य ही ईश्वर है जो सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वनिष्पन्ना अन्तर्यामी और अवयव का कारण है वह जगत् का निर्माण केवल बीजा है ही करता है।

इसी आधार पर अद्वैत-दर्शन शास्त्रियों ने पाप कर्मों पर विचार किया जो शरीर और अवस्था को प्रकट करता हुआ आत्मा को परे भागता रहा।

१. अभ्यासो नाम अतस्मिन् तत्त्वबुद्धि

‘तत्त्वबोधे में अतद् पदार्थ के स्वरूप का आरोप करना अभ्यास है।

भारतीय दर्शन प. बन्नेन उपाध्याय पृष्ठ ४४३।

- (१) अल्पमय } स्मृत
 (२) मनोमय }
 (३) प्राणमय } सूक्ष्म
 (४) विज्ञानमय }
 (५) आनन्दमय } कारण^१

जगत का कारण शरीर ईश्वर है। माया और ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी स्मृत या सूक्ष्म कारण नहीं है। इसलिये यह आनन्दमय कोष की संज्ञा प्राप्त करता है। इस अवस्था में सजी सब रहता है। इस कारण सृष्टि की संज्ञा उचित ही है, जो स्मृत और सूक्ष्म शरीर को सब करता है।

आनन्दमय कोष से आने भूत ज्ञानेन्द्रिय अन्तःकरणों की उत्पत्ति होती है। विज्ञानमय कोष में पांच ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि के सम्मिसन से कार्य वस्तु शरीर में उत्पन्न होती है वह जीवन्म जीव की संज्ञा प्राप्त करता है।

मनोमय कोष मन की उत्पन्न कर सकल्पात्माक विकल्पात्मक भावों की उत्पत्ति करता है। इसी प्रकार सृष्टि कम चलना रहता है। व्यक्ति जाता है और चला जाता है। ब्रह्मलीला करता रहता है। ब्रह्म के साथ साक्षात्कार करने के हेतु अज्ञान का सामना करना पड़ता है। ब्रह्म-चिन्तन से चित्त वृत्ति अज्ञान का नाश कर देती है और आगे चला कर चित्त ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अन्त में एक मात्र ब्रह्म में लीन हो जाता है और साधक ब्रह्म साक्षात्कार में लीन होकर परमानन्द पद को प्राप्त कर मुक्ति-पद तक पहुँच जाता है। प्रारब्ध कर्म के बोध बिना मुक्ति नहीं। उचित और क्रियमान कर्मों के नाश होते-होते यदि जीव-तत्त्व ज्ञान को प्राप्त कर ले तब वह प्रारब्ध कर्म के क्षय होने तक शरीर को धारण रखेगा। इस अवस्था में साधक जीवन मुक्ति के पद पर प्रतिष्ठित हो जायेगा।

बह्वैत-वेदान्त 'सम्ब' को प्रमुख प्रमाण मानता है। ऐसे प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अगम अर्थापत्ति अनुपलब्धि ये छ. प्रमाण भी माने जाये हैं और बह्वैत वैद्यान्तियों ने मन को इन्द्रिय ज्ञ में स्वीकार नहीं किया है, केवल ब्रह्म और उसकी माया से ही अपने इतने बड़े दर्शन-आस्थ की भूमि रखी। शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा है 'सर्ववत्सिर्ब्रह्म' 'एकमेवाद्वितीय मेह नानास्ति ब्रह्म सत्यं अनिमित्तम्'।

साधक की माया के बन्धनों से दूर हटा कर परम-पद तक पहुँचाने के लिये भारत के चार स्थानों पर चार पीठ स्थापित किये जिनकी मुख परम्परा आज भी साक्षों करोड़ों भूते भटके एवं विभ्रान्तिजनों के मन को अपने उपदेशों एवं प्रवचनों से साम पहुँचाती आ रही है।

शैव ज्ञान

षट्-दर्शनों के इस द्वातनिक इतिहास के साथ-साथ जिस मारुत का आधार लेकर भारत में शैव-दर्शन ने भी अपनी सत्ता स्थापित की। जिस की उपासना वैदिक काल में ही भारत भूमि में प्रचलित थी। यज्ञवेद तैत्तिरीय आरण्यक स्वेताश्वर महाभारत में जिस की उपासना वृष्टिगत होती है। ब्रह्मण पुराण में

- (१) शैव
- (२) वायुपुत्र
- (३) काल दमन
- (४) वायानिक

सम्प्रदायों का विवरण मिलता है। काश्मीरी शैव-दर्शन का प्रत्यभिज्ञादर्शन भी कहा जाता ॥

इस दर्शन की भूमि में भी अज्ञान और माया का रूप है या स्वर्णव नहीं माना गया। यह परमतत्त्व के आधीन है। परमतत्त्व की सीमा और आकाश ही अज्ञान का उदय और अस्त होना है। अज्ञान के पैदा होने पर भी परम तत्त्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माया का जैसा लक्ष्मि सब परम जिस की ही कृपा का फल है। परम जिस का अपना कोई प्रयोजन नहीं अपन तो उसके सिधे भीड़गम्य है।

परम जिस की शैव-दर्शन स्वतन्त्र चिन्मय ज्ञान स्वरूप वर्तु स्वरूप मानता है। ज्ञान और क्रिया दोनों ही समान हैं। परम जिस की क्रिया ही ज्ञान है। परम जिस ही एक तत्त्व है और उन्हीं में अन्य तत्त्व उत्पन्न होना है।

शैव-दर्शन प्रकृति और पुरुष का अन्विष्ट और परतत्त्व मानता है। प्रकृति-तत्त्व माया है त्रिमये माय कला बिद्या राम काल निवर्ति है। इन पाँच तत्त्वों की ज्ञान देने में ज्ञान का प्रयुक्त होता है और माया के बन्धन टूट जाते हैं। मनु बिद्या को प्राप्त कर ईश्वर-तत्त्व महा शिवतत्त्व शक्ति-तत्त्व परम शिव-तत्त्व में परिपन्न हो जाता है। यही पूर्णतत्त्व शैव द्वातनाचार्यों में मानी है। प्रायेक शैव में छाने बारा आत्मतत्त्व ही शिवतत्त्व है। यह शैवतत्त्व रूप है सभी में व्यष्टि एवं स्रष्टा रूप है विद्यमान है। शिवता ही उसका स्वभाव है इस परम तत्त्व में अनुरक्त शक्तियाँ हैं जो निम्नलिखित हैं।

- (१) बिद्या शक्ति—अज्ञान का
- (२) आत्मतत्त्व शक्ति—जिह का आत्मतत्त्व का
- (३) इच्छा शक्ति—अज्ञान की मूर्ति एवं ब्रह्म की इच्छा
- (४) ज्ञान शक्ति—जिह का ज्ञान स्वरूप
- (५) बिद्या शक्ति—जिह की बिद्या शक्ति

यह पूर्ण बदल तब की ही शक्ति का प्रतीक है। शक्ति भी बिब के बिना नहीं रह सकती दोनों में एककपना है। शक्ति का ही उद्देश्य रूप सृष्टि है।

सृष्टि के प्राप्त होते ही महम् और इशम् एक रूप हो जाते हैं। माया शक्ति के बन्धनों को तोड़कर संसारी पाँच मायावी कण्डूओं की प्रवृत्तता समझ लेता है और बुद्धि तत्व के आधार पर महकार तत्व से दूर ज्ञानेश्वरों पर नियम पाकर मोक्ष पर का अधिकारी होता है।

दीन-अर्चन के निम्नलिखित तत्व हैं।

- (१) सृष्टि तत्व
- (२) ईश्वर तत्व
- (३) बुद्धि विद्या तत्व
- (४) माया तत्व
- (५) पुरुष तत्व
- (६) प्रकृति तत्व
- (७) मन्त्र-करण बुद्धि तत्व
- (८) महकार तत्व
- (९) मनस्तत्व
- (१०) पाँच ज्ञानेश्वरों
- (११) पाँच कर्मेश्वरों
- (१२) पाँच तन्मय
- (१३) पाँच भूत

बट भीन में बट-बुद्ध का शक्ति रूप है। परम बिब के यह तत्व शक्ति रूप में भीन के सृष्ट है। इन तत्वों पर ज्ञानपूर्वक विचार करने के पश्चात् साक्ष में मैं और 'वह' का भेद मिट जाता है। एक समय होता है जब 'मैं' और 'वह' दोनों का ही महत्व होता परन्तु विचार पूर्वक साक्ष इस भेद को दूर करने की चेष्टा करता है और एक भूमि ऐसी आती है, जहाँ दोनों का भेद-भाव बीरे-बीरे गुप्त होने लगता है और वह 'मैं' यही भीन हो जाता है, उसी अवस्था पर साक्ष कह उठता है मैं हूँ। यह अवस्था सबाबिब तत्व की है। इस 'हूँ' के महम् भाव को भी आगे बस कर दूर किया जाता है और उस स्थान पर परम बिब का रूप प्रकट होता है। यह अवस्था परम बिब में भीन होकर निश्चय रूप में परिणत हो जाती है और मर्त्य-दशक अपने विभिन्न रूपों में आ जाता होता है।

जीवित अवस्था में स्वस शरीर से इस प्रकार का ज्ञान जीवनमुक्ति है। शरीर के नाश होने के पश्चात् ही यह तत्व परम बिब में भीन हो जाता है।

भारतीय-दर्शन का यह पूर्ण रूप है। परम बिब में एकाकार हो जाता ही दीन दर्शन की परम आस्था है।

माया मिथ्या है, येव से जिस प्रकार सूर्य डक जाता है वैसे ही माया आत्मा को डक लेती है। माया भी परम शिव की एक क्रिया है। भक्ति सत्य है बीब बगत सत्य है मिथ्या नहीं। बीब-दर्शन के साथ ही बीब-तंत्र में पाश्र्पत-मत में कार्य कारण मोम बिबि बुझात पशाबों का विवरण दिया। रसेस्वर दर्शन व्याकरण दर्शन विपुल सिद्धान्त आदि जाये।

बिब भक्ति बिन्नु इन तीन रत्नों को बीब दर्शन में ओष्ठ माना गया है। बुझों की निवृत्ति ही मोल पद है इसकी जायना का विशेषण बीब-दर्शन का प्रमुख आधार रहा।

दूसरी ओर नारायण ही भक्ति ज्ञान का परम लक्ष्य है यह आज बारा सैन्धव दर्शन का मूल श्रोत बन कर बायी ओ अपने जन्म-काल में पाँच मानों में बिभाजित हुई :

(१) श्री सम्प्रदाय—संस्थापक	रामानुजाचार्य
(२) हंस सम्प्रदाय—संस्थापक	निम्बार्क स्वामी
(३) बह्म सम्प्रदाय—संस्थापक	मध्वाचार्य
(४) लक्ष् सम्प्रदाय—संस्थापक	बिन्नु स्वामी
(५) सैतन्य मत—संस्थापक	सैतन्य देव

‘श्री सम्प्रदाय’ के संस्थापक के रूप में श्री रामानुजाचार्य ने ब्रिजिष्ठाद्वैत-दर्शन की पृष्ठ भूमि स्थापित की जिसे रामानुज वेदान्त भी कहा जाता है। रामानुजाचार्य मत में पशाबों को तीन रूपों में विभक्त किया गया है

- (१) चित्—मोक्षदा बीब
- (२) अचित्—आम्य जगत
- (३) ईश्वर—सर्वान्तर्गामी

बिन्नु तत्त्व ही बीबात्मा है जो देह इन्द्रिय मन प्राण बद्धि से मिश्र है। यही ज्ञान का माध्यम है। ईश्वर इसका कारण है। बीबात्मा के तीन रूप हैं

- (१) बुद्ध बीब—जो सासारिक बीब होते हैं।
- (२) मुक्त बीब—जो संसार में रहने हुये भी भक्ति आराधना और कर्नम्यों का पावन करने वाले होते हैं।
- (३) नित्य बीब—जो कभी संसार में न जाया हो।

आत्मा अचिन् के लक्षण से अविद्या बर्ध जायना व बधि को जन्म देती है। ज्ञान अपने में संशोध और विवाह कर मुक्त्यवस्था को प्राप्त करवाता है। अचिन् तत्त्व जड़ है इसके भी रामानुज बरोनानुसार तीन भेद हैं

- (१) शुद्ध तत्त्व—रजोगुण तमोगुण में दूर।
- (२) मिश्र तत्त्व—मन् रज तम तम गुणों में युक्त।

(३) तत्त्व रूप—ज्ञान ।

ईश्वर तत्त्व में चित् अभित् इनकी चेष्ट है । यह ज्ञान रूप आभयवाता समाधील और सुबुद्ध स्वरूप है ।

ईश्वर का स्वरूप पांच प्रकार का है

- (१) पर—वासुदेव रूप ।
- (२) व्यूह—विष्णु की बीजा के निमित्त का स्वरूप ।
- (३) निमग्न—मुमुक्षुओं के उपास्य रूप का स्वरूप ।
- (४) अन्तर्धानी बीजों के अन्त-करण में उतरने वाला स्वरूप ।
- (५) लब्धावतार—मूर्ति में रहने वाला उपास्य रूप ।

उपपुष्टि रूपों में उपासना का स्वरूप प्रस्तुति कर योग ज्ञान भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है ।

ज्ञान नित्य और व्यापक है । यह इच्छा है यह मन का सहकारी है । यक्ति और प्रपत्ति से उपाया ज्ञान मोक्ष का मार्ग खोल देता है । प्रत्यक्ष अनुमान और तन्त्र रामानुजाचार्य के दृष्टिकोण से प्रमाण हैं ।

भ्रम भी वचार्थ ज्ञान है । ज्ञान के सभी विषय सत्य हैं । अविद्या का ज्ञान सत्य रूप में प्राप्त कर उसे ही जीता जा सकता है और जब

अन्त-करण लब्धिमान

अन्त करतुचरुय लब्धिमान

विचारा लब्धिमान

तीनों चैतन्य एकन हो जायेंगे तभी ईश्वर से साक्षात्कार सम्भव है ।

वेद अपौरुषेय' और नित्य है कह कर उनकी महत्ता रामानुज वेदान्त स्वीकार करता है ।

महत् से अहंकार का जन्म होता है या वैचारिक तैवर्त्त और भ्रुतादि से निमित्त होता है । उससे ग्राह्य इन्द्रियां जन्म लेती हैं । जीव योग के बल में शरीर में प्रवेश पाकर समस करता है । मुक्ति व यह सब इन्द्रियों का साध छोड़ देता है और व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है । इस कारण परमपथ का चरम मध्य मही है ।

ग्रन्थ' सम्प्रदाय-के प्रवर्तक श्री मध्वाचार्य ने इति-वर्णन के रूप में माध्व-वेदान्त का प्रचार किया । मध्वाचार्य ने बत पदार्थ माने हैं

(१) इच्छा

(२) मन

(३) कर्म

- (४) सामान्य
- (५) विद्यप
- (६) विशिष्ट
- (७) कंठी
- (८) लक्ष्मि
- (९) साधुव्य
- (१०) अनाथ ।

इस्य को उन्होंने बीस कर्तों में स्वीकार किया है :

(१) परमात्मा	(१) लक्ष्मी
(२) जीव	(२) अष्टाङ्ग आचार्य
(३) प्रकृति	(३) कुल वध
(४) महत्त तत्त्व	(४) अङ्कार तत्त्व
(५) बुद्धि	(५) मन
(११) इन्द्रिय	(१२) माया
(१३) मूल	(१४) अष्टाङ्ग
(१५) अविद्या	(१६) वर्ध
(१७) अङ्कार	(१८) वासना
(१९) काम	(२०) प्रतिबिम्ब

पदार्थ और इन्द्रियों का निरूपण ही कर्म का जन्म होता है । माध्वाचार्य के मत में कर्म तीन प्रकार के हैं

- (१) विहित कर्म
- (२) निषिद्ध कर्म
- (३) उपासीन कर्म

पदार्थ निरूपण में शक्ति के अन्तर्गत चार कर्तों का माना गया

- (१) अधिकार शक्ति—जो विष्णु में निवास करती है ।
- (२) आत्म शक्ति—विषयान् प्रतिपत्तन में कृति में शक्ति ।
- (३) लक्ष्म शक्ति—वर्ध भाव के अनुकूल स्वभाव का लक्ष्मि को निरूप और अनिरूप है ।
- (४) पद शक्ति—आप्य वाचक भाव सम्बन्ध शक्ति ।

पदार्थ कर्म इन्द्रियों की विचार द्वारा जो लुप्तगति का देखकर माध्वाचार्य मत वालों में परमात्मा को साक्षात् विष्णु के रूप में माना । उत्पत्ति स्थिति महार नियमन आचरण अन्तर्गत मोक्ष सब परमात्मा के ही अधीन हैं जो सर्वत्र हैं । जीव अथ प्रकृति में परे निरूप तथा सर्वत्र स्थान है । एक होकर बहु नामा कर्तों में प्रकट होता है ।

लक्ष्मी परमात्मा की शक्ति है जो आचार रूप में उनके अधीन रहते हुये उनके भिन्न है। लक्ष्मी की भी गिर्य मुक्ता नामा रूप चारिणी है।

बीज ज्ञान मोह बुद्ध मय लोक दोषों से युक्त संसारी प्राणी है जो

- (१) मुक्ति योग्य
- (२) गिर्य संसारी
- (३) तमो योग्य कर्मों में रहता है।

देव ज्ञापि पितृ चक्रवर्ती उत्तम मनुष्य जो तमोभूय और बुद्ध-बुद्ध ऊच नीच के भेद बाध से परे बैठ जाते हैं वे ही मुक्ति योग्य बीज कहलाते हैं।

अथवा मनम ध्यान के साथ पंच भेद का ज्ञान प्राप्त कर साधन-मार्ग द्वारा इस कष्ट से परे हुआ जा सकता है।

- (१) ईश्वर का बीज से भेद।
- (२) ईश्वर का बड़ से भेद।
- (३) बीज का बड़ से भेद।
- (४) बीज का दूसरे बीज से भेद।
- (५) एक बड़ पदार्थ का दूसरे बड़ पदार्थ से भेद।

का ज्ञान ही मुक्ति का साधक है। ध्यान रूप या वास्तव द्वारा वसित अस्मात् रूप से परमात्मा के अनुग्रह से ज्ञान शक्ति और मोक्ष के द्वार खुलते हैं जो नमस्त मोक्ष सामोक्ष सामीप्य साम्य तथा साबुद्ध को प्राप्त करते हैं।

हंस-सम्प्रदाय

हंस-सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री निम्बकाचार्य ने ईशान्वित-वर्चन मेरामेद, मास्कर वेदान्त-वर्णन हंस-सम्प्रदाय की नींव रखी।

'ब्रह्म सूत्र' पर ध्याय रच कर निम्बकाचार्य ने ब्रह्म का स्वाभाविक परिचाम अचिन्मय शक्ति विज्ञेय शक्ति को स्वीकार किया। जिस प्रकार स्वभाव ब्रह्म माय के मन से ब्रह्म निकसता है उसी प्रकार स्वभाव से सृष्टि का परिचाम होता है।

निम्बकाचार्य ने भी पदार्थ-मीमांसा के अन्तर्गत

- (१) चित्
- (२) अचित्
- (३) ईश्वर के कर्मों को माना।

चित् ज्ञान स्वस्व है। वहीं चित् बीज रूप में कर्ता और भोक्ता है। इस क्षेत्र में वह अपने ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिये स्वतंत्र न होकर ईश्वर पर ही आश्रित है। वह हरि वा ही जल है।

अचिन्म वेतना ही पदार्थ है ब्रह्म तीव्र प्रकार का है

- (१) प्राकृत—उत्पन्न अवयव

(२) अप्राकृत—परम् व्योमग विष्णुपद परमपद ।

(३) काल—अमल का निदामक ।

ईश्वर सगुण रूप है । यह अविद्या से दूर कल्याण दुर्गों से मुक्त है । सभी उसके आश्रित है । पर ब्रह्म नारायण भगवान् कृष्ण पुरुषोत्तम आदि उसी की छायायें हैं ।

प्रपत्ति द्वारा ईश्वर भीनों पर अनुग्रह करता है । बिना उसी अनुग्रह के मुक्ति सम्भव नहीं । भक्ति की प्रबलता ही मल को साक्षात्कार के सिधे प्रेरित करती है । शरीर सम्बन्ध रहने पर अवयवत् मिसन सम्भव नहीं । इस कारण जीवन-मुक्त की कल्पना निम्बकाचार्य को मान्य नहीं । मोक्ष की चेष्टा मोक्ष नहीं बिना सफरी । कर्म ही से मोक्ष सम्भव है । संसार के राज से जीव संसारी बन्धन में फँसता है । इसलिये कर्म दुःख जीव का नाश एवं अविद्या के नाश के सिध ही होना चाहिये और सभी प्रकार का योगाभ्यास मुक्ति के द्वारा जोस सकन में समर्थ हो सकता है ।

विष्णु-स्वामी द्वारा प्रचारित सत्-सम्प्रदाय के अन्तर्गत ब्रह्मसाधार्य ने गुडाईत दर्शन क रूप में वासन्त-वेदान्त की रचना की । माया को भगवान् की शक्ति मान कर ब्रह्म को ही इन दर्शन शास्त्रियों ने एक मात्र प्रमेय माना ।

ब्रह्म सर्ववर्त्म निहित है । यह अनेक रूपों में होते हुये भी एक है । स्वतन्त्र होते हुये भी भक्ति के आश्रित हैं । यह संसार ब्रह्म की सीमाओं का अधिष्ठा-स्वत है । ब्रह्म के तीन रूप हैं ।

(१) आधि वैविक—परब्रह्म

(२) आध्यात्मिक—अंतर ब्रह्म

(३) आधिमीतिक—अमल

भगवान् को जब समय की इच्छा होती है तो वे जीव रूप ग्रहण करते हैं । जीव भी

(१) मूढ

(२) मुक्त

(३) संसारी

रूपों में अपने कार्य-कलापो से मुक्त रहता है । अविद्या का नाश जीव का मुक्त रूप है । उसके साध का सम्बन्ध संसारी है जो देव और आमुर है । मुक्त जीव भीममुक्त होता है । जीव ब्रह्म से भिन्न है अविद्या के नाश और परमानन्द से सम्मिलन ही मोक्ष का स्वरूप है ।

अमल की उत्पत्ति और विनाश सम्भव नहीं । उसका रूप तो आविर्भाव और विरोधाव का है । अनुभव योग्य आविर्भाव है अनुभव योग्य आविर्भाव न होना विरोधाव है । यह अमल ब्रह्म का भीदास्वत है ।

भगवान की प्राप्ति भक्ति से सम्भव है। ज्ञान बगैर ब्रह्म की प्राप्ति कष्ट सकता है भक्ति परब्रह्म का रूप ले सकती है।

इस्लामाचार्य का आचार-मार्ग पुष्टि-मार्ग है। भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि का स्रोतक है।

भक्ति दो प्रकार से सम्भव है :

(१) मर्यादा-भक्ति—भगवान के आचारविधि की भक्ति।

(२) पुष्टि-भक्ति—भगवान के अनुग्रहविधि की भक्ति।

मर्यादा-भक्ति में फल की अपेक्षा भक्ति की इच्छा होती है पर पुष्टि भक्ति में किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। मर्यादा भक्ति सामुख्य विद्या सकती है। पुष्टि भक्ति पूर्ण मोक्ष दिला सकती है।

पूर्ण मोक्ष ही इस्लाम-सम्प्रदाय का परम लक्ष्य है।

इस्लामाचार्य के ही सामाजिक चैतन्य देख में बंगाल में कीर्तन की रूप रस-माधुरी में श्रीव और परमात्मा के भावों में एकक्यता लाने का सतत प्रयत्न किया।

भगवान अनाथ बच्चों से मुक्त साथ काम सत्य संकल्प सर्वज्ञ अन्तर्मात्री है। उनकी तीन शक्तियाँ हैं

(१) स्वल्प शक्ति

(२) तटस्थ शक्ति

(३) माया शक्ति

सत् चित् आत्मन् से मुक्त भगवान का स्वरूप शक्ति सम्बन्धी। स्वयं सत्ता कारण कर दूसरों को सत्ता प्रदान करना। सत्ति —स्वयं एवं दूसरों को दिया हुआ ज्ञान। ह्रिन्ती —स्वयं एवं दूसरों को दिया गया आत्मन् रूपों में प्रस्तुति होती है। शक्ति के आदिभक्ति का कारण रूप तटस्थ शक्ति है। माया शक्ति प्रकृति एवं अवयव का निर्माण करती है।

चैतन्य-मत्त में अवयव सत्य है क्योंकि यह ईश्वर शक्ति का केन्द्र है। प्रलय काम से भगवान के साथ अवयव लक्ष्य रूप में रहता है।

भगवान की प्राप्ति भक्ति से ही सम्भव है। मन की शुद्धि कर्म की शुद्धि से केवल्य ज्ञान तथा विज्ञान का लक्ष्य होता है। ज्ञान साधुज्य-मुक्ति का ही स्रोत है परन्तु विज्ञान शक्ति रूप में बहकर भगवान को अपने मत में कर लेता है। उनके ऐश्वर्य तथा माधुर्य शान्ति रूपों का आत्मन् प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी होता है।

इस प्रकार चैतन्य-वर्त्मन की उपर्युक्त पाँच शक्तियों में अपने अन्तर अनेक स्वतंत्र पर अनेकानेक नमता रहने लगे विविधता भी देखी। परन्तु सबका मध्य एक ही रहा।

इस प्रकार उपर्युक्त पृष्ठा में भारतीय-वर्त्मन की विभिन्न शक्तियों का रूप संक्षेप

में दृष्टिगत होता है। भारत की विभिन्न दशम भूमियों के साथ विभिन्न वर्गों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का मूलपाठ भी हुआ।

यह स लेकर ब्रह्मन्त तक के भीत-वर्धन में समुच्च-उपासना यज्ञ अनुष्ठान पशु-बलि आदि की क्रियायें दृष्टिगत होती रहीं। जड़ और चेतन दोनों की पूजा येनस्वर रही।

ये स ब्रह्मन्त तक और जाय चल कर पीता-वर्धन में भारत के धार्मिक अनुष्ठानों पूजा पाठ आदि की क्रियाओं में नास्तिक विचार बाराजों में किंचित् मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। परन्तु इन सब का विरोध आर्वाक जैन और बुद्ध दर्शन में होता रहा। धार्मिक पाखंडों पशु-बलि का विरोध करते हुये इन नास्तिक-दर्शनों ने एक सीमा तक भारतीय धार्मिक प्रणाली एवं कर्मकाण्डों को बरस दासा।

जैन एवं बौद्ध के रूप में नवीन वर्गों का जन्म हुआ जिनकी जरनी अल्प मान्यतायें विश्वास और कर्म के सिद्धान्त रहे।

पट-दर्शन जैन-दर्शन एवं वैष्णव-दर्शन पुन भारत की प्राचीन आस्थाओं विश्वासों एवं परम्पराओं को अपने साथ साथे और अपने धार्मिक अनुष्ठानों को परिवर्तित रूप देकर अनुनोपासना के कई कर्तों को स्वीकार किया। वैष्णव-दर्शन ने विद्यपकर इस क्षेत्र में सक्रिय पग जठारया और बल्लभ-सम्प्रदाय के अष्टछाप कवियों ने तथा चैतन्य देव ने कृष्ण रूप रस माधुरी के सगुण-पदों के रूपों की सुमधुर रचनायें प्रस्तुत कीं।

भारत की दार्शनिक विचार बाराजों में देवता में बाह्य बितनी बड़ी विभिन्नता दिखाई पड़ परन्तु सभी ने

- (१) कर्म सिद्धान्त
- (२) कुछ से निवृत्ति
- (३) अल्प विश्वास का हनन
- (४) तत्त्वों का अनुभव

कर के एक ही आशय समस्या का समाधान किया है। पशुही रूप में प्रसिद्ध विश्व के नूतनतम दृष्टियों का आचरण हुटा कर उनकी आर दृष्टि वाली है जिसने दर्शन और कर्म को एक रूप में स्वीकार किया है। दर्शन के साथ कर्म है और कर्म के साथ दर्शन।

भारतीय-दर्शन की अविच्छिन्नता की कम प्रमाणात्सादक नहीं है। तत्त्व-ज्ञान से विवेचनात्मकता की प्रणाली ने निश्चय ही भारतीय-दर्शन का दिव्य-दृष्टि देकर उसके व्यापक सिद्धान्तों पर अनुभव सहित व्याख्यायें कर पीत-जगत के दृष्टियों पर मनन अवलोक द्वारा निरामा और अकर्मण्यता को दूर बगयाया।

व्यावहारिक उद्देश्य भारतीय-दर्शन की मूल आशा है। वर्तमान के प्रति नहीं भी बटु विरोध किसी आस्था का विश्वास नहीं बना। सब ने एक नैतिक समस्या में

विश्वास किया। कृष्ण स्वर्गों पर आर्वाक-दर्शन इसका अर्थवाद है। कर्म-सिद्धांत के आधार पर मुक्ति-साधन और मोक्ष भी सभी का उद्देश्य रहा।

सम्भवतः यही कारण हुआ कि भारत की प्रमुख दार्शनिक भाष्यतायें हजारों वर्षों से भारत के साहित्य एवं अन्य सभी सभित कलाओं में प्रस्फुटित होती रही।

प्रत्येक चिन्तक साधक एवं मनस्वी ने भारत की इन दर्शन विधियों से लाभ उठाया और इनके रूप रस माधुरी में डूब कर अपनी कृतियों में उनकी सर्वश्रेष्ठ भावनाओं को उतारा।

सगुण कवियों ने राम-कृष्ण के पद मान करके इन दर्शन व्याख्याओं को प्रकट किया ता दूसरी ओर निर्गुण ज्ञानाधारी साक्षा के कवियों ने बीच बीच में होते हुये झपड़ों का देहकर लालों-करोड़ों देवी देवताओं की मूर्तियों पर होते हुये बाद-विवाद को देहकर अरमन्त दुहित हुये और जब अपने नेत्र बन्द कर उन्होंने ध्यान लगाया तो सगुण रूप की अनेका परमपिता परमात्मा के निर्गुण रूप पर ही अपनी भावनाओं का उभार व्यक्त किया जो सगुण-रूप का अङ्गन करता हुआ भी कस्यानकाटी था। उन सब की कविताओं साक्षियों एवं पक्ष में भारतीय दर्शन की मूलभूत भावनायें होती थीर उन सब को भी उस दर्शन धूमि-से एक बूझ प्रेरणावस्तु का ओष्ठ मिला जिसने अन्तर के छारे छारों को झँकृत कर दिया और सगुण-रूप से दूर निर्गुण भावों की ओर खींच लाया।

जबीर हास ईबास बाबू मुन्वरहास मसूकदास जलहास नरीबहास छहजोबाई दयाबाई बाबि ज्ञानाधारी कवियों एवं कविविधियों की वारा भी भारतीय दर्शन का प्रताप पाकर उठनी ही बलसाधिनी बनी बिलनी तुलसी मूर व भीरा नी।

निर्गुण ज्ञानाधारी साक्षा के सन्त-कवियों ने साक्षियों के रूप में बीच जगत् आत्मा ब्रह्म स्वरूप पर दार्शनिक रूपों में विचार-विनिमय दिया है। साथ ही साथ कुछ शोक पीड़ा अवसाद मादू क्लानि को दूर कर लोकाचार एवं मूठे कर्मकांडों से परे सत्य की आठजना करने में भी अपनी रचनाओं का विश्वास किया। सर्व साधारण के लिये निर्गुण कवि भारतीय-दर्शन की सहस्रों वर्ष पुरानी जमी आने वाली परम्परा के श्रेणी है।

निर्गुण पारा व कवियों से श्रेष्ठ जबीर हास जी साधार नहीं थे किन्तु उनकी आत्मा से जो भी स्वर साधियों के रूप में निकले उन्होंने विश्व के महान् साहित्यकारों का आश्चर्य में डाल दिया। मुक्तिपुत्रा लालों देवी-देवताओं की उपासना आदि भिन्न मात-मन्त्र पर जलोपाधान करते हुये भी भारत की प्राचीन दार्शनिक परम्परा को वा बहारण प्राप्त किया। इनके लिये हिन्दू-मुसलमानों में कोई भिन्न नहीं था। जब वे एन ही ता आत्मा है फिर भिन्न भाव का अयरा नैना ?

ज्ञानाधारी कविता ने गूढ की बहिष्वा का गुणवान गूढ किया क्योंकि उनका

विश्वास है कि सकलसिद्धि बिना गुरु के सम्भव नहीं है। गुरु ही तो साधक को साध्य के पास पहुँचा सकता है। कबीर दास भी के इस कथन में

गुरु को कीजे बँडवत् कोटि कोटि परनाम ।
कीज न जाने मुझ प को वह करि ले माय लमल ॥

तथा

गुरु गोविन्द शीघ्र कहूँ काके लार्नु पाय ।
बलिहारी गुरु आपनै जिन गोविन्द दियो बलाम ॥^१

और

गुरु बड़े गोविन्द से मन में बैजू विचार ।
हरि तुमरे सो है गुरु तुमिरे सो पार ॥^२

यह गुरु-मन्त्रि एकलक्ष्य की साधना और मिष्टा का प्रतीक है।

भारतीय-दर्शन की सभी विमलनदाराओं ने स्वीकार किया है कि मक्त जब परमात्मा को पा लेता है तो उसे बराबर परमानन्द की अनुभूति में अनह्व नाव ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती है जिसके आचार से वह परमपिता परमात्मा से माझात्कार प्राप्त कर लेता है। कबीर के लक्ष्यों में इस देखिये :

सुख मंडल में घर किया जाने लख रसाल ।
रोम रोम बीपक भया, प्रपडे बीन बयाल ॥^३

परम पिता से साझात्कार करने के लिये अहंकार का रर्ष बूर्ण करना चाहिए
कबिरा गर्ब न कीमिए काल पहुँ कर केत ।
क्या जाने कित नारि है क्या बर क्या परबेस ॥^४

शरीर अन्न-संयुत है इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है आत्मा ही महान् है। यह भाव कबीर दास ने इस प्रकार प्रकट किया है

यह तन काँचा कुम्भ है लिये फिरे वा साव ।
इपका लाया बूझिया कुझ नहीं आया हाव ॥^५

परमपिता ही शक्तिमान है अहंकार और गर्ब किसका चिरस्वामी रहा है।

१ कबीर न स्वतः कहा था कि मति कामद लूझो नहीं कलम पड़ो नहि हाव ।
इसी प्रकार अन्य सत-कवियों में भी स्थिति थी। सग्तो में गुम्बरवास सब हिं
विद्वान् थे ।

स वा स भाग १ पृष्ठ २ ।

२ स वा स भाग १ पृष्ठ ८४ ।

४ स वा स भाग १ पृष्ठ ८१ ।

५ स वा स भाग १ पृष्ठ १०-१ ।

बड़े-बड़े महान् चिन्तक साधक हम संसार में आये और चले गये । हमनिचे अपने
व्यस्तित्व को पहचानो

माही कहै कुम्हार से तू क्या रँहि मोहि ।

इक दिन ऐसा होइया मैं रौंदूमी लोहि ॥^१

वस्तु मन्त्रि द्वारा इस असार संसार से मुक्ति पाना ही संत-कवियों का चरम
लक्ष्य बना

अछि नसेनी मुक्ति की सत्त चढ़ सब बाध ।

जिन जिन सब आलस किया जनन जनम पक्षित्य ॥^२

माया सबसे बड़ी बाधक है माया के प्रबंध में मनुष्य अपनी आत्मा की महानता
को भो बेठा है । माया अविद्या और अज्ञान का ही रूप है । संकटचार्म के अर्द्धत
दर्शन में माया का विषय विषय है । सभी प्रमुख दर्शनों में अविद्या माया का ही रूप
है । निम्न कवियों ने भी भारतीय-दर्शन की इस परम्परा को अनुसृत बनाये रखा ।
नबीर के लम्बों में

(क) माया साया एक ली बिरला जाने कोय ।

नयता के पीछे छिरे, सनमुख मारी सोय ॥^३

(ख) माया ली ठपनी गई ठकत छिरे सब बैस ।

जा ठग या ठगनी गई ता ठग की जसैस ॥^४

तथा (ग) माया के शक जग करे कलक कामिनी लाधि ।

कहै कबीर कस बाधि है गई लपेटी धाधि ॥^५

कितना स्पष्ट है कि यदि माया ली जाय गई बर्बात् मनुष्य में लय गई है तो
यह किस प्रकार बच सकता है ।

इसी कारण संत कवियों ने कलक कामिनी मित्रा मित्रा मद्य मांस से दूर रह
कर सात्वत चरमता की प्राप्ति ही अपना लक्ष्य बनाया । संसार में सुख-दुःख दोनों
ही हैं परन्तु दुःख की निवृत्ति ही चरम लक्ष्य को प्राप्त कराने में सफल हो सकती है
यदि यह समझ लिया जाय

१ स बा स भाग १ पृष्ठ १ १ ।

२ स बा स भाग १ पृष्ठ १४-५ ।

३ स बा स भाग १ पृष्ठ १७ १ ।

४ स बा स भाग १ पृष्ठ १७-२ ।

५ स बा स भाग १ पृष्ठ १७-३ ।

बेह चरे का बंड है सब काहु को होय ।

जानी मुचरी जान से मूरख मुगरी रोय ॥

तो सभी समस्यायें स्वयं ही सुलझ जाती हैं । प्राणी-मात्र सुख दुःख की पीड़ा से दूर, धारण-सत्य और परमानन्द की अनुभूति को अपने में समाविष्ट कर परम-पद का अधिकारी बन बैठेगा ।

उपर्युक्त उदाहरण में कबीर की भाषा भारतीय दर्शन-शास्त्र के इतिहास की भूमि बन बैठी है । भारतीय विज्ञान-क्षेत्र में जितना भी कुछ सोचा गया है वह कबीर की भाषा में पूर्ण रूप से प्रसफुटित हुआ है ।

कैवल्य कबीर ही नहीं बल्कि सभी निर्पुण संत-कवियों ने भी नहीं पाये कही हैं जो हमारे दर्शन-शास्त्र की परम्परायें कहती जनी जा रही थीं । भारत की समस्त विचारधाराओं का 'मूल-स्रोत' भूति इन्हीं की है । संत-कवि स्रोत-दर्शन से पूर्वतया प्रभावित थे या नहीं इसके सम्बन्ध में दो मत हैं । कुछ उन्हें बेद-विरोधी मानते हैं और कुछ बेद-अनुयायी मानते हैं । इस मतभेद का कारण संतों में पाई जाने वाली उच्छ्रियां ही हैं । कहीं पर बेद-शास्त्र की निंदा की और कहीं पर बुझाई देकर उसके प्रति मद्धा प्रकट की है । निश्चयमक उभिनयों को पकड़ कर चलने वाले उन्हें बेद-विरोधी मानते हैं ।^१ परन्तु हमें इस ओर भी विचार कर लेना आवश्यक है कि संत-कवियों ने बेद निन्दा की ही क्यों ? हमका मुख्य कारण था कि संत अनुयायनरूप नहीं करते थे । विचार करने के पश्चात् ही वे किसी बात को सत्य मानते थे । संत कबीर के शब्दों में

बैद कतेब कही मत झूठा जी न बिचारी ।

संसार का प्रमत्तता जगता कुछ है कि यहाँ जानी भी ज्ञानी हो जाते हैं । प्राणी परमार्थ का स्वाद कर स्वार्थपूर्ति में ही लग जाते हैं । इस पर भी झूठ ही बेद-वेदान्त का अर्थ विचारने का ढोंग रहते हैं । माया-मोह को नहीं जानते हैं ।^२ बेदों की उपेक्षा का एक कारण और भी था बेदों का विस्तार संतों ने कहा है कि

१ स वा स वा १ पृष्ठ २३१२ ।

२ बिहारवास करिया छाहुन की यह छवि
इश्वर की चारि आनुर दल बेद मत अस्माना ।

३ जगु के करम बहुत कठिनाई ।

ताने भरमि भरमि बहकाई ।

जानबान ज्ञान होय है बहु करन सरसाई ।

परमारन तबि स्वारय तेबहि यह की नीति बहाई ।

बेद वेदान्त का अर्थ बिचारहि बहु भिनि रहि उतराई ।

माया मोह धमि निग बासर नीग बड़ी मुनहाई ।

जीना माहुन की बानी—पृष्ठ २ ।

वेब बहुत विस्तार है नामा विधि के लब्ध ।

पड़ते पार न पाइये जो बीते बहु लब्ध ॥^१

इन्हीं कारणों से सन्तों ने श्रुतियों के प्रति उदासीनता के भाव प्रकट किये हैं परन्तु इसके यह अर्थ नहीं है कि वे उसके प्रति भ्रष्टा ही नहीं रखते थे ।

वचान में सन्त-कवि जगन्नी विचारबारा से प्रभावित थे और कि कबीर की 'वेब कटीब कहहु मत झूठा' वाली उक्ति से स्पष्ट हो जाता है । संत वेदों के प्रति भी भ्रष्टा रखते थे । सन्त सुन्दरदास के शब्दों में तो वेब की मान्यता पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाती है

वेब सार लब्ध सार सिद्धित पुराण सार

सम्पन्न को सार सोई हृदय महि जान्यो है ॥^२

सन्त भीखा ने वेब की प्रमाण मानते हुये लिखा है

कह्यु है वेब वेदान्त सन्त पुनि पुन कान यह डेरा ।

भीखा नाम बिबा नहि वेदान्त निष्कट हि दीप जगरेरा ॥^३

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सन्त-कवि वेब एवं वेदान्त पर भ्रष्टा रखते थे और उस विचारबारा से प्रभावित थे ।

वैष्णव विचारबारा के प्रति सन्तों की पूर्ण भ्रष्टा भी । वे उससे अत्यधिक प्रभावित हुये थे । अनेक स्थलों पर इन कवियों ने वैष्णवों की प्रशंसा की है । सुन्दरदास ने तो यहाँ तक लिखा है 'सुन्दर विष्णु को भव विष्णु में समझये'

निम्न सन्त-कवि भारतीय ब्रह्म-वाद की समस्त चिन्तन बाधनों से प्रभावित थे । उन्होंने अपने समय की लोक प्रचलित विचारबाराओं के सारभूत सिद्धान्तों को ग्रहण किया था । जन्म मरण की बातों की छोड़ दिया था । उनकी आत्मोपवासक उक्तियाँ वेद सिद्धान्तों की ध्यान में रख कर कही गई हैं ।

साक्षियों एवं शब्द में निम्न कवियों ने अपने विचार प्रकट किये और मानव मान को चेतावनी देकर सच्चा पथ-प्रदर्शन किया । इनमें भारतीय-दर्शन के मूल-सिद्धान्तों को काव्य-रूप में उतारा गया है ।

(१) गुब महेश

(२) नाम एवं रूप महिमा

(३) जनहृद-नाम

(४) चेतावनी

(५) शक्ति

(६) लज

(७) प्रेम

(८) विरवाण

(९) दुषिणा

(१) सामर्थ्य

१ सन्त-मुखा-सार—पृष्ठ ११२ ।

२ सुन्दर बिलाम—पृष्ठ १ ।

३ भीखा साहब की बाणी पृष्ठ ३७ ।

(११) बिलय	(१२) मन-चिन्तन
(१३) साध-असाध का मोह	(१४) जेप
(१५) समबुद्धि	(१६) सहज
(१७) सार एवं असार गहनी	(१८) सूक्ष्म-मार्ग
(१९) समीक्षण	(२०) मौन
(२१) पारख	(२२) परिचय
(२३) अनुभव-ज्ञान	(२४) वाचक ज्ञान
(२५) उपदेश	(२६) करनी और कबनी
(२७) सत्य	(२८) उदात्ता
(२९) सहनशीलता	(३०) शील
(३१) क्षमा	(३२) दया
(३३) समुद्योग	(३४) धीरज
(३५) शीनता	(३६) विचार
(३७) विवेक	(३८) काम
(३९) श्रेय	(४०) मोक्ष
(४१) मोह	(४२) कपट
(४३) आशा	(४४) वृष्णा
(४५) मन	(४६) मारमा
(४७) माया	(४८) कनक-कामिनी
(४९) निद्रा	(५०) निम्बा
(५१) मास बाहार,	(५२) गद्या
(५३) साध जीवन	(५४) बह्मकार
(५५) ब्रह्म	(५६) बह्मि ।

आदि विषयों पर मानव का ध्यान आकर्षित कर मानव-मान के लिये सहज ज्ञान से प्राप्त मोक्ष का मार्ग खोल दिया । भारतीय-दर्शन की प्रत्येक शाखाओं प्रथा-शास्त्रों में भी उपर्युक्त विषयों पर सहजता के साथ विचार किया है और उचित अनुचित का निर्णय करते हुए मानव-मान को बुद्धि से निवृत्ति का उपदेश देकर भुक्ति मार्ग तक पहुँचाया । ठीक उसी प्रकार निर्गुण-कवियों ने भी भारतीय दर्शन-शास्त्र की शाखाओं एवं प्रथाशास्त्रों में निहित सूक्ष्म सूक्तियों को अपने बुद्धिकोण से सहज कर काम्य में अविद्या माया का आवाहन करते हुये मानव के लिये मोक्ष का मार्ग खोला । अस्तु, निर्गुण काव्य-नारा की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि में भारतीय-दर्शन की चिन्तन-वाद्य की अनुसन्ध बाढी निहित है ।

निर्गुण-सम्प्रदाय का विकास और प्रसार अनेक पंथों में हुआ । इन पंथों और सम्प्रदायों द्वारा समय-समय पर निर्गुण-ब्रह्म के व्यापक एवं बलीकृत रूप का उपदेश जनता में प्रसारित हुआ । इन पंथों ने पुरोहितवाद जातिवर्ण की संकीर्णता कोपन

और असमानता को दूर करने के लिये भाति भाति से उपदेश दिये और जनता के हेतु एक ऐसे पंथ का मार्ग प्रशस्त किया जहाँ सब समान एवं महान और एक ही परमपिता की सम्मान थे। इन सम्प्रदायों ने संकीर्णता आदीश्रुता सुत्र हीन भावनाओं बाह्याचारों और परम्परा से जली आती हुई परिपाटियों के विरुद्ध बटकर बिरोध किया। इन पंथों और सम्प्रदायों ने अपने-अपने समय में जनता के अन्मुखान और पुनर्निर्माण में आध्यात्मिक योद्धा-दान प्रदान किया। इन पंथों और सम्प्रदायों ने विशेष रूप से अस्नेहनीय हैं

(१) कबीर-पंथ	(२) मानक-पंथ
(३) जाल-पंथ	(४) बाबू-पंथ
(५) निरंजनी-सम्प्रदाय	(६) बाबरी-पंथ
(७) मनुक-पंथ	(८) बाबानामी-सम्प्रदाय
(९) जामी-सम्प्रदाय	(१०) सत्तनामी-सम्प्रदाय
(११) हरियावासी-सम्प्रदाय	(१२) हरियापथ-सम्प्रदाय
(१३) सिवनायामी-सम्प्रदाय	(१४) बरनवासी-सम्प्रदाय
(१५) गरीब-पंथ	(१६) रामसनेही-सम्प्रदाय।

अब हम यहाँ पर इन पंथों एवं सम्प्रदायों का संक्षिप्त परिचय और विवरण प्रस्तुत करेंगे

कबीर पंथ

कबीर-पंथ का परिचय देते हुये पं. परसुराम अनुसूची ने लिखा है कि 'इसमें सन्देह नहीं कि कबीर साहब के जीवन-काल में ही उनके अनेक अनुयायी बन चुके थे किन्तु फिर भी इतना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उनकी सहायता से इन्होंने किसी पंथ विशेष के निर्माण का आरम्भ भी किया था। सच तो यह है कि कबीर साहब ने सदा एक आत्यन्त सार्वभौमिक धर्म का ही उपदेश दिया था जिसे किसी प्रकार का साम्प्रदायिक रूप देने की आवश्यकता न थी और न उनका कोई पंथ बनना जरूरी उसे संघटित कर उसके प्रचारार्थ अपने शिष्यों को नियुक्त करना कोई धर्म ही रहता है। उनके शिष्यों में से भी कम से कम एक बर्षात् कमाल उन्हींकी भाँति पंथ बनाने के विरुद्ध थे जैसा कि हम उनके प्रबंध में दिखा पाये हैं।' इतना होने पर भी कबीर-पंथ की स्थापना हुई। कबीर के स्वर्गारोहण के कुछ ही पश्चात् कबीर-पंथ के नाम पर अनेक प्रकार के संघटन हुये। इन संघटनों के उदाहरण में अनेक तीर्थों में पूजक-पूजक भट्टे एवं गुरुद्वारों की स्थापना हुई। बिजय की अठारवीं जताम्बी के अन्त तक उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश जड़ीसा गुजरात नाटिकावाड़ बड़ीवा बिहार तक कबीर-पंथ की अनेक शाखाएँ उपजासाएँ

ईस चुकी थी। कबीर-पंथियों की ठीक-ठीक संख्या का अनुमान लगाना कठिन है, परन्तु फिर भी कबीर-पंथियों का प्रसार आज भी देश के कोने-कोने में है। यहाँ तक कि हमारे युग प्रवर्तक महात्मा मोहनदास कर्मचन्द यादवी भी कबीर-पंथी आदर्शों से बहुत अंशों में प्रभावित थे। कबीर पंथ के प्रमुख प्रवर्तकों में सुरत गोपाल विशेष उल्लेखनीय हैं। वे कबीर के शिष्य न और इन्होंने ही कबीर बीराभाभी आशा को प्रचलित किया था। कबीर बीराभाभी आशा के अतिरिक्त कबीर-पंथ की अन्य आशा है सतीसवड़ी आशा जिसके प्रवर्तक धर्मदास थे। इन दो प्रमुख आशाओं के अतिरिक्त कबीर-पंथ की अन्य आशाएँ भी उल्लेखनीय हैं। ये हैं कटक में प्रचलित 'साहेबदासी-पंथ' काठियावाड़ में वर्तमान 'भूतनिरंजन-पंथ' बड़ौदा का 'टकसारी-पंथ' मधोंच से पाया जाने वाला और तत्वाजीबा हाथ प्रवर्तित 'बीबा-पंथ'।

कबीर-पंथ का प्रारम्भिक क्षेत्र पूर्वी उत्तर-प्रदेश बिहार, उत्तर एवं मध्य प्रदेश की सीमा थी। अपने समय में कबीर-पंथ का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

सिक्ख धर्म या नानक-पंथ

कबीर-पंथ के अनन्तर निर्गुन ब्रह्म का उपदेश देने वाले पंथों में नानक-पंथ या सिक्ख-धर्म विशेष उल्लेखनीय है। इसके संस्थापक गुरु नानक देव थे। इनका जन्म विजयनगर संवत् १५२९ के वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को राहमोह की तलवंडी नाँव में हुआ था। गुरु नानकदेव के अनन्तर गुरु अंगद गुरु अमरदास गुरु रामदास गुरु अर्जुनदेव गुरु हरगोविन्द गुरु हरण्य गुरु हरकृष्णदास गुरु तेगबहादुर, गुरु गोविन्द सिंह, बीर बन्ना बहादुर, आदि ने सिक्ख-धर्म के आदर्शों का प्रचार जनता में किया।

सिक्ख-धर्म का विकास अनेक सम्प्रदायों में हुआ। उदाहरणार्थ 'उदासी सम्प्रदाय' सद्गुरुवादी 'मयत-पंथी' गुलाबदासी सम्प्रदाय 'निर्वंता' 'नामवादी सम्प्रदाय' 'सबुदादाही-सम्प्रदाय' 'निरञ्जनी-सम्प्रदाय' 'मीना-पंथी' 'पमैदा-पंथी' तथा 'हंस-सम्प्रदाय'।

कबीर-पंथ के अनन्तर नानक-पंथ सबसे व्यापक और बड़ा सम्प्रदाय है। नानक-पंथ अठ-मठ के सभी सम्प्रदायों में सबसे अधिक सुसंघटित सजीव और व्यापक है।

सास-पंथ

सास-पंथ संस्थापक संत नामदास का जन्म संवत् १५९७ में अमर राम्यामर्गत स्थित बोमी ग्राम नाँव में हुआ था। वे मेरो परिवार में उत्पन्न हुये थे। सास-पंथ के अनुयायी अमर राम्य और उसके निकट प्रदेयों में पाये जाते हैं। इन पंथ के अनुयायी हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों के लोग हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों का रहन-सहन रीति-रिवाज आचार-विचार हिन्दुओं जैसा है। इस सम्प्रदाय में

‘राम’ नाम जप और शीर्षक को बड़ा महत्व दिया जाता है। इस सम्प्रदाय में प्रसिद्ध ब्रह्म को राम ही कहा जाता है। लाल बासी सम्प्रदाय में आचार-मुद्रि विचारों की पवित्रता और रहस्य सहस्र के संयम पर बहुत जोर दिया जाता है। लाल पंथी व्यक्ति बड़े सरल स्वभाव और अनुरागी होते हैं।

बाहू-पंथ

बाहू-पंथ के प्रवर्तक संत-कवि बाहू थे। इनका जन्म समय परम्परा मुन्ही बृहस्पतिवार सं १६१ माना जाता है। बाहू का मूल-स्थान भारना ग्राम है और मायना ही बाहू-पंथियों का मुख्य तीर्थ-स्थान माना जाता है। बाहू-पंथ के स्थापना काम के विषय में पं० परमुराम बनुरेदी का मत है कि ‘बाहू समाज अपने इस प्रमथ से लौट कर लगभग सं १६१ से सारन में रहने लगे और वही पर उन्होंने अपने पंथ के सम्बन्ध में सर्वप्रथम कार्य करना प्रारम्भ किया तथा उसके लिये अपने अपने अनुयायियों की बैठक भी नियम पूर्वक कराने लगे। वे शीघ्र पहले इनके साथ ब्रह्म की उपासना के लिये एकत्र हुआ करते थे और संतर्पण से लाभ उठाया करते थे। ‘उनका ब्रह्म-सम्प्रदाय’ ही आगे चल कर ‘परब्रह्म सम्प्रदाय’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसीको आज तक बाहू-पंथ नाम भी दिया जाता है।^१ बाहू-पंथ रामस्नान का प्रमुख पंथ है। बाबोदास ने अपनी ‘मत्तधान’ में बाहू के १२ बिम्बों की सूची का उल्लेख किया है। इनमें से एकत्र छोटे मुन्हरदास परीबदास हरिदास निरंजनी प्रायदास जयबीजदास बाबिह बी बनवादी दास मोहन दास संतदास जयन्तादास दास जेमदास चंपाराम बड़े मुन्हरदास अपना बी पद्मवीदास बाबोदास शंकरदास जाहसा जैमल जम्मा बी भिस्तीन दास तथा बनुरमुन्ही प्रमुख हैं। बाहू की विचारवादा पर कबीर दास का प्रचुर प्रभाव है।

बाहू-पंथ के महन्त जैताराम के समय से लाल के भीतर अनेक उप-सम्प्रदायों का आदिर्भाव हुआ। ये उपसम्प्रदाय वे लालसा नाया उत्तरपढ़ी विरक्त और आड़ी।

निरंजनी-सम्प्रदाय

निरंजनी-सम्प्रदाय का मूल-स्थान लाल-पंथ है। इस सम्प्रदाय का कोई आध्यात्मिक इतिहास नहीं उपलब्ध है। आचार्य परमुराम बनुरेदी का मत है कि इसका बहुत कम प्रभाव उड़ीसा प्रांत में किसी न किसी का है अभी तक वर्तमान है और लालसा पगारी (विषम) के मध्य काल में स्थापित निरहन्त के कथित पंथ भी इनके द्वारा अनुयायित्वमान करने हैं।^२ आचार्य छिनिमोहन लाल का मत है कि निरंजनी-सम्प्रदाय के लाल का प्रचार लाल प्रमथ उड़ीसा में प्रारम्भ होकर पूर्व की

१ उसी भारत की मज-परम्परा पृष्ठ ४१२-४१६।

२ उसी भारत की मज-परम्परा पृष्ठ ४१०-४११।

और पहुँचा होया'^१ प्रचलित है कि इसके प्रवर्तक स्वामी निरंजन भगवान निर्गुन ब्रह्म के उपासक थे।^२ स्वामी निरंजन भगवान का कोई परिचय नहीं उपलब्ध होता है। डाक्टर बड्ड्यास का मत है कि निरंजन-सम्प्रदाय को मान-गवियों एवं निर्गुन-कवियों के बीच की एक लड़ी मानना चाहिये। निरंजन-सम्प्रदाय के प्रमुख बारह प्रचारक थे। इनके नाम इस प्रकार हैं

भगदत्त भगनाथदास स्वामीदास कागडदास ध्यानदास पैमदास नाथ
जगजीवन गुरदीदास मीनदास पूरन दास मोहनदास और हरिदास।

बावरी-पंथ

निर्गुन-पंथ से सम्बन्धित सम्प्रदायों में बावरी-पंथ का विशेष महत्व है। इस पंथ का विस्तार क्षेत्र बड़ा व्यापक है। इसका विस्तार क्षेत्र दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से हैं। इस पंथ में अनेक उच्च कोटि के साधक हुए जिन्होंने अपने स्वतंत्र सम्प्रदायों को भी जन्म दित। इस पंथ का भी पथेश उत्तर प्रदेश के गजीपुर जिले में हुआ था किन्तु इसकी अन्तिम कवरेखा दिल्ली में निर्मित हुई। इस पंथ के पाँच प्रचारकों ने इसको किसी भी प्रकार से संगठित करने का प्रयत्न नहीं किया। इस पंथ की अतुल्य प्रवर्तिका बवरी साहिबा बी। उनके नाम पर पंथ का नाम करण हुआ। अनुमानत ये बहू और हरिदास निरंजनी की समकालीन थी। बीक साहब यारी साहब कैथदास सूफी नाह हरमान साहब गोबिन्द साहब पसदू साहब इस पंथ के प्रमुख साधक थे। इस पंथ के कवियों ने प्रचुर साहित्य की रचना की। साहित्य के क्षेत्र में बादू-पंथ और बावरी-पंथ के कवियों ने समान ऊँचाई को प्राप्त किया है।

मनूक पंथ

इस पंथ के सत्पात्रक कड़ा (प्रधान निवासी) मनूक दास थे। जिनका जन्म-संवत् १६३१ बि. माना जाता है। इनके भगने सचुरादास ने 'मनूक-परिचयी' नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। इनके मुख वे बिदूठन दान इन्द्रि। इनके प्रमुख पिप्प ब. दयालदास कामरूप बुद्धराज भोमतीदास मोहनदास पूरनदास और रामदास। मनूक दास के भगने रामसनेही उनके अनन्तर यही पर बैठे। रामसनेही के अनन्तर दृष्ट सनेही कागडदास टाकूरदास गोपालदास क. बिहारीदास रामनेवद निवप्रसाद मकाप्रसाद और अयोध्याप्रसाद महन्त हुये।

बाबासासी-सम्प्रदाय

बबाब-ग्रन्थ में बार प्रसिद्ध महात्माओं का आधिपति हुआ जिनके नाम बाबासा

१ मिर्ठीविषय मिर्ठीविधिमा आह इन्द्रिया पृष्ठ ७ ।

२ बवरी—बा. हजारीप्रसाद द्विवेदी पृष्ठ २२।

ने । बाबालासी-सम्प्रदाय के संस्थापक बाबालाल ने ये दिनका चार सिकोह से सम्पर्क स्थापित हुआ था । कहा जाता है कि ये बाबालाल-मालवा प्रान्त में किसी क्षत्री बन्धुति से उत्पन्न हुये थे । बाबालासी-सम्प्रदाय के अनुयायियों के मठ से इनका जन्म सं १४१२ की माघ शुक्ल द्वितीया है । इस सम्प्रदाय के अनुयायी सीमा प्रान्त की ओर बहुत संख्या में पाये जाते हैं । बड़ौदा के निकट इनका एक मठ है जिसे बाबालाल का मठ' कहा जाता है । इनका प्रचार केन्द्र पंजाब प्रान्तान्तर्गत बृन्दासपुर जिले का भी प्पान पुर गांव है जो सरहिन्द के निकट है ।

धामी-सम्प्रदाय

धामी-सम्प्रदाय के प्रवर्तक संत प्राचनाव थे । प्राचनाव ने हिन्दू-मुसलमानों के धर्म-धर्मो का अध्ययन करके उनके सामान्य उत्त्यों को संघीठ करके एक नवीन विचार-धारा को लेकर एक नवीन सम्प्रदाय को स्थापित किया जो धामी-सम्प्रदाय के नाम से विख्यात है । इस प्रकार के सम्प्रदाय की स्थापना की प्रेरणा इन्हें देवबन्ध साधु से मिली थी । प्राचनाव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या १४ बतसाईं बाटी है । इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं

राम ह्व प्रकाश ग्रन्थ' 'पटञ्जलु' 'कलस सम्बन्ध' 'किरतन' 'बुलास' 'बेलबाव प्रकरण' 'इसाही' 'बुलहन' 'सायर सिचार' 'बड़े सिचार' 'सिधि भाषा' 'मारफ्त सावर' तथा कयामत नामा ।

सत्तनामी-सम्प्रदाय

डा बड़म्बास के मतानुसार इस सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक बाबू-पंजी जयजीवन दास थे । कुछ विद्वानों का मत है कि इसके प्रवर्तक साध-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक बीरमान थे । अन्य विद्वानों के अनुसार इस सम्प्रदाय का प्रचार जोनीदास द्वारा हुआ । इसकी तीन शाखाएं प्रचलित हैं । प्रथम है नारगीत की शाखा और दूसरी कोटवा की शाखा तीसरी ज्योतीसगढ़ी शाखा । सत्तनामी-सम्प्रदाय में अनेक विचारकों और कवियों का आविर्भाव हुआ जिनमें जयजीवन दास विधेय रूप से उत्प्रेक्षनीय हैं । इन्होंने हिन्दू-मुसलमानों में कोई भेद-भाव नहीं रखा और दोनों को समान रूप से शिक्षा प्रदान की । इनके प्रमुख हिन्दू शिष्य थे ब्रूजग दास देवीदास गुठाई दास सेमदास तथा उपाम्बाय ।

दरियादासी-सम्प्रदाय

बरिया नाम से एक ही समय में दो सन्त-कवियों का आविर्भाव हुआ । प्रथम थे मारवाड़ वाले दरिया साहब तथा द्वितीय थे बिहारवाले दरिया साहब । यहाँ पर गरा सार्वभ्य बिहारवाले दरिया साहब हैं । इनके पिता सज्जन-बन्धी कविय मानवा से जाकर बिहार प्रान्त में गये थे । इनका समय आतिथ सुरी

१२ में १९२१ बनाया जाता है। मृत्यु के समय इनकी अवस्था १८६ वर्ष की थी। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें से प्रेमसूक्त, 'आनन्दन' 'मक्ति हेतु' 'मूर्ति उखाड़' 'आनन्दरोध' 'हरिया गागर' 'आनन्दीरु' 'ब्रह्म विवेक' 'अमर मार' 'निर्णय आन' 'महत्वाधी' 'आन माना' 'हरिया नामा' तथा 'अपमान' हैं। इन ग्रंथ पर भी कबीर की विचार-धारा का प्रचुर प्रभाव पड़ा है। इनके सम्प्रदाय का प्रसार बिहार प्रांत में बड़े व्यापक रूप से हुआ है। इस सम्प्रदाय में ब्रह्म सन् पुनर के बन में पूजित हुआ है। स्वरोध साधना इस सम्प्रदाय की प्रमुख प्रक्रिया है।

हरिया-ग्रंथ

हरिया माहव (मारवाह के) मुलमान आदि के ब्रह्म वे। एक स्थान पर आनन्द-परिचय देने हुए इन्होंने कहा है :

ओ पुनिवां तो भी मैं राख सुम्हारा
अबन बचीन जाति ननि हीना
तुम तो ही निरताय हमार।

इनका जन्म मारवाड़ के जैनारन नामक गाँव में भादों बरी अष्टमी में १७३३ को हुआ था। प्रसिद्ध है कि २ वर्ष की आयु वाकर इनका निधन हुआ। इनकी रचनाओं का सङ्गणन बैलवाडियर प्रेम प्रमाण में प्रकाशित हुआ है। जनपुनि है कि हरिया साहब मन्म वाहु क अवतार थे। इनके बीछा मुक से प्रेम ब्याप्त जैसा कि निम्नलिखित बचन में प्रकट होता है

सतगुरु बाबा मुनि का हरिया प्रेम ब्याप्त।

शिवनारायणी-सम्प्रदाय

इस सम्प्रदाय के संस्थापक शिवनारायण माहव थे। इनकी जन्म-तिथि और मरणकाल अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। वे बरगुणम अनुबेदी का अनुमान है कि 'इनका जन्म था म १७६७ में कम से कम १ १२ वर्ष पहले में आकर उसे म १७७३ के लगभग अनुमान करना बहाविन् अधिक सुनिश्चित प्रतीत होगा। इनके मृत्यु का कोई निश्चय पता नहीं है। परन्तु ये बड़े मृत मृत थे। कहा जाता है कि इनके घर दुल्हन का नाम था। इनके ग्रंथों की संख्या व्यापक है। इन्होंने निम्नलिखित हैं अनुसार के ग्रंथ निम्नलिखित हैं

एक मन्म विनाय अन्न बय मन्म मुन्दर मुन्मय 'मन्म अचारी' 'मन्म उरीन' 'मन्म बनी' मन्म परवान मन्म महिमा' मन्मगागर। इस सम्प्रदाय में बरमाणा का विचार एक सर्वगुणातीत माना गया है और मन्म शिवनारायण मूर्ती पर इनके अनेक मन्मों की है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी अभी भी मन्मों के चर्चे से हिन्दुओं का कुलमयान। इस सम्प्रदाय में चार प्रमुख मन्म हैं जो 'चारबाब' के नाम से जानिये हैं। ये मन्म बरगुणम विनाय विचार एक मन्मोत्तरी हैं।

वरनदासी-सम्प्रदाय

सन्त वरनदास बलहर राज्य के अन्तर्गत स्थित बेहरा ग्राम के निवासी थे। इनके पुत्र का नाम सुन्दरेश तथा पिता का नाम मुरसीहर था। बाह्यावस्था से ही वे बड़े मक्त अज्ञान और सरस हृदय थे। इनके प्रिय शिष्य रामरूप में इनकी जीवनी बड़े सुन्दर दृष्टियों से व्यक्त की है। 'ब्रज चरित' 'अमरलोक बसंतधाम वर्णन' 'धर्म बहाव' 'अष्टांगयोग वर्णन' 'योगसंग्रह सागर' 'ज्ञान स्वरोदय' 'पंचोप निवृत्तार' 'मक्तिपदार्थ वर्णन' 'मनविहृतकरण पुटक सार' 'बहु ज्ञान-सागर' 'दम्ब' तथा 'मक्ति सागर' इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। योग ब्रक्ति और ब्रह्म-ज्ञान से सम्बन्धित इनकी रचनाएँ बड़ी हृदयग्राही हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी विरक्त और बृहस्पतियों होते हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी पीला वस्त्र पहनते हैं बोपी चन्दन का एक लम्बा तिलक सलाट पर चारण करते हैं और तुलसी की माथा एवं सुमिरिनी भी अपने पास रखते हैं। इनकी टोपी छोटी एवं मुकीली होती है जिस पर पीला साफा भी बाँध लेते हैं। वरनदास की अज्ञा नव पर अपार भी। वे कहते हैं

राम लखू मैं पुत्र न विद्याक
बुध के सम हरि को न विहार ।

इनके सम्प्रदाय का विशेष प्रचार हिस्सी राजस्थान उत्तर प्रदेश और बिहार प्रांत है।

गरीब पंथ

इस पंथ के प्रवर्तक सन्त वरीबदास रोहतक जिले की लहसीन ताल्लर के सुदामी नामक गाँव में सं १७७८ की बीताव सुदी १२ को उत्पन्न हुये थे। प्रसिद्ध है कि बारह वर्ष की अवस्था में जब ये गाय चरा रहे थे उस समय इन्हें कबीर साहब ने वर्तन दिये। वरीबदास ने आनन्द गाईस्व कीचन व्यतीत किया। इन्होंने साधुओं का वेप कभी नहीं चारण किया। इनके वेहाग्य हैं बार इनके प्रमुख शिष्य सत्तोठजी वही पर बैठे। वरीबदास वरनदासी-सम्प्रदाय के प्रवर्तक सन्त वरनदास के शिष्य थे। वरीबदास ने कबीर के प्रति बड़ी भावना प्रकट की है। इन्होंने परमात्मा को सतपुरुष नाम दिया है। उनकी दृष्टि से वह ब्रह्म निराकार निर्लेप निर्विकल्प निर्यज अकल अनूप अनादि अमृत है। इनके पंथ का विकास और प्रसार पंजाब और दिल्ली प्रांत में विशेषकर हुआ।

रामसनेही-सम्प्रदाय

सन्त रामचरण का जन्म बसपुर राज्य बूँदण प्रदेश के सूरसेन गाँव में सं १७७९ की माघ सुदी १४ को हुआ था। इनके बुध का नाम महाराम कृपाराम था। कृपाराम भी सन्तदास के शिष्य थे जो स्वामी रामानन्द जी के शिष्य अनन्तानन्द

इस्लाम एवं सूफी-दर्शन और उसका योगदान

सत्तवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अरब देश के इतिहास में एक नवीन युग का सूत्र पाठ हो रहा था। इस नवीन युग के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद थे। मुहम्मद ने पूर्ण अरब देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। ये राज्य परस्पर संघर्ष किया करते थे। उनके मध्य राजनैतिक एवं राष्ट्रीय एकता का अभाव था। उस समय अरब देश सामरिक दृष्टि से भी पिछड़ी हुई एवं अशिक्षित देश में था। हजरत मुहम्मद ने अरब की इस ह्रासमान दशा में सुधार किया। उन्होंने सामान्य जनता को बताया कि अस्ताह (ईश्वर) एक है, जो निराकार है। उसका कोई आकार नहीं है, और न किसी पूजा के लिये मन्दिर अथवा मस्जिद की ही आवश्यकता है। सब मनुष्यों का वही एक निर्माता है। इसलिए मानव-समाज में भेद-भाव अनावश्यक और अपमानजनक है। इसी कारण इस्लाम के अनुयायियों में भेद-भाव की भावना के लिए कोई अवकाश नहीं है। इस्लाम में सब 'बिरादरे-इस्लाम' माने जाते हैं।

मुहम्मद के विचारों का प्रारम्भ में बहुत विरोध हुआ। परन्तु कुछ ही समय में समस्त अरब मुहम्मद का अनुयायी हो गया। मुहम्मद ने जिस नवीन मार्ग का प्रारंभ किया उसे इस्लाम बर्न कहते हैं। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है इसका अर्थ 'साठि में प्रवेश करना' होता है। अतः मुसलमान वह व्यक्ति हुआ जो परमात्मा और मनुष्य के साथ पूर्ण साठि का सम्बन्ध रखता हो। इस प्रकार 'इस्लाम' शब्द का सामाजिक अर्थ होगा वह बर्न जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की करम सेवा है तथा अन्य मनुष्यों के प्रति अहिंसा एवं प्रेम का व्यवहार करता है।^१ मुहम्मद उसका रसूल है। प्रत्येक मुसलमान जिस प्रकार अस्ताह से विश्वास करता है वैसे ही रसूल

में भी विश्वास स्थापित करना उसके लिए आवश्यक है। ईश्वर और प्रभु का न मानना कुछ है तथा कुछ करने वाला चाहिए है।

यही जनी इस्लामी शरीफ का उत्पत्ति होने लगा। इस्लामी पन्थावा पूर्व की ओर बढ़ने लगी। विदेशियों के आक्रमण भारत के लिए गामागम मान रहा गई। अरबों और मुसलमानों ने पहले भी अनेक विदेशी जातियों में विदेश के रूप में भारत में प्रवेश किया था। यवन लक बुगाल हल आदि विदेशी ही जातिवा न भारत के अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त करके यहां अपने राज्य की स्थापना की थी। सांस्कृतिक दृष्टि में ये जातियां जाते विदेशी ही नहीं हों परन्तु धर्म सम्प्रदाय और सांस्कृतिक धर्म में ये जातिवा भारतीयों द्वारा पराजित हुई थी। इस्लाम में एक अद्भुत जीवन शक्ति थी। यह जीवन महत्वाकांक्षियों का संस्कार ही अपनी शक्ति के विस्तार में उत्पन्न थी। इस्लाम के अनुयायी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने का और मूर्ति पूजा के बन्धन विरोधी थे। इसका ही नहीं मूर्तियों का प्रयोग करने में वे दोष का भी अनुभव करते थे। इस युग के मुसलमान धर्मों के सम्प्रदाय और सामन्तवाद का विरोध करते नहीं देते थे। जो मुसलमान नहीं है वह चाहिए है और जो इस्लाम को स्वीकार कर लेता है वह हमारा एक अंग है। उस समय इस्लाम का उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व का अपने रंग में अनुपम करना था। मुसलमान बन जाने का बाद ईश्वरीय सृष्टिकर्म का भय-भाव नहीं रह जाता था।

भारतवर्ष में प्रभु का भी हिन्दू धर्म की सत्ता होती है। परन्तु विश्वास के क्षेत्र में हिन्दू धर्म प्रभु होने लगे भी अनेक बार के अभिमान में धन था। इस्लाम धर्म वक्त में वक्त इस प्रकार के धर्मों में अभिमान नहीं था। यह बात बड़े महत्त्व की थी कि इस्लाम में हर व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समान बिना का अभिप्राय था।

मुसलमानों के सामने न जाने के बाद हिन्दुओं का अपने धर्म और समाज को विधेयताओं का परिष्कार हुआ। उन्होंने देखा कि इस्लाम में हर व्यक्ति समान सिद्धि का सम्मान है और हिन्दू धर्म वक्त-वक्त पर भय-भाव के कारण दुर्बल और घटित है। इसीलिए हिन्दुओं को इस्लाम-धर्म बहुत कुछ आता लक आकर्षण प्रतीत हुआ लगा। हिन्दू धर्म का परिष्कार कर इस्लाम धर्म का स्वीकार कर लेने वाले में ही वे समूहों की हीन बिधि के ऊपर उठ सकते थे जो लक ही समान-धर्मों में भी अभिमान रहा लक था। इस कारण मुसलमानों का आगम में अपने धर्म प्रचार का बहुत ही अच्छा अवसर मिला।

इसमें इस्लाम का विकास और प्रगतिपर उक्ति है ना नहीं स्पष्ट-स्पष्ट था। धर्म में हिन्दू धर्म एक हिन्दु की लक्षण सिद्धि लक-लक और बहुत होती नहीं हिन्दु-धर्म के लक्षण लक लक लक में लक लक का मुक्त लक-लक लक-लक लक की प्रगति होती नहीं। लक-लक लक-लक लक लक-लक के विकास के लक्षण का न के लक का लक इस प्रकार हो लक का विकास लक हिन्दुओं में

कल्याण की भावना का जन्म हो गया था और गुह्य सिद्धियों की प्राप्ति की उत्कंठ हिंदुओं में प्रबल हो गई थी। मानव का मानव के प्रति क्या कर्तव्य है ? धर्म का क्या लक्ष्य और स्वरूप है ? जीवन का क्या अर्थ और क्या ध्येय है ? मनुष्य-जीवन की सार्थकता किस बात और कर्म में है ? कर्म मानवता के विकास में कहाँ तक और कैसे सहायता कर सकता है ? इन विषयों की पूर्णतया उपेक्षा होने लगी थी। मानव जीवन और सामन में सरलता का स्वाभाविक अभिमत ने जे लिया था। धर्म की ध्वजा को फहराने वाला और अपनी स्थिति में साम उठाने वाला उच्च धर्म अपने को निम्न-धर्म से सब प्रकार से पृथक्ता का अनुभव करने लगा। मुसलमानों का उत्कर्ष काल ही हिंदुओं की संस्कृति और हिंदु-धर्म के ह्रास या पतन का युग था।

यद्यपि मुसलमान सासक इस्लाम के नाम पर आखबार पर राज्य कर रहे थे परन्तु सत्य यह है कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक-नीति का संशासन करने वाले सकीयमति उस्मा सोय थे। सकिताली एवं अलसंध्यक मुसलमान बहुसंख्यक हिंदुओं पर प्रतिशोध की दृष्टि और प्रतिकार की भावना से राज्य कर रहे थे। वे प्रत्येक समय यही सोचते थे कि उनकी प्रजा काफिर है और उनको उत्पीड़ित करना परम धर्म है। उन्हें सप्ताह की बार के पार सप्ताह देना पाक काम और पाकी बनने का पहला कदम है। मुसलमान सासक सर्वप्रथम प्रत्येक कर्म के द्वारा इस्लाम को उन्नत बनाना चाहते थे। यही उनका ध्येय यही उनका कर्तव्य था।

‘कुरान’ इस्लाम-धर्म की आधुनिक विचारधारा का प्रमुख ग्रंथ है। इसके अनुसार ईश्वर एक है, वह बहुत कुछ साकार है। वह सब सत्ता से दूर बहुत दूर ऊँचे आसमानों को पार कर साठवें आसमान पर निवास करता है। वह सर्वव्यक्तिमान और सर्वसामर्थ्य से सम्पन्न है। उसने बुनिया को चिर्क ‘कुन्’ कह कर बर्बाद से निर्मित किया है। उसकी कृपण के प्राणियों में आग से बने फरिस्ते और मिट्टी से निर्मित मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं। फरिस्तों में से कुछ पुनराह होकर इनेसा के सिने अस्माहताला के दुरमन बन गये हैं। वे पुनराह फरिस्ते आधमियों को पुनराह करने को उत्तम वेष्ट किया करते हैं। इन्हें दूसरे वर्गों में ‘दीवान’ भी कहा जाता है। इन पुनराह फरिस्तों के सरदार का नाम है ‘ईमलीस’ जिसका फरिस्ता होते समय नाम बजाजीन था। मानव संसार में केवल एक बार जन्म ग्रहण करता है। मनुष्य कुरान के द्वारा विहित और निषिद्ध कर्म करके उसके कलतस्वरूप जन्म प्राप्त करके के सिने विहित या दोषक हासिल करता है। विहित में अक्सुरत महान् अंगूरों के बाग, चहर एवं बरान की नहरें, हरे तथा गिस्मन होते हैं। क्या सत्य-सम्भाषण चोरी न करना, जावि कामों के अनायासमाय रोजा पकान और हज्ज के चार मुख्य कर्तव्य हैं। निषिद्ध कर्मों में बुदपरस्ती, अराबनीना, हयम मांस खाना आदि हैं। संक्षेप में यही इस्लामी दर्शनका सार है।

इस्लाम दर्शन में अनेक विचारधारा और चिंतनों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने अरबी धार्मिक विचारधारा के द्वारा जनता और धर्मानुयायियों का पक्ष प्रदर्शन दिया। इस्लाम के प्रमुख आधुनिक सम्प्रदाय निम्नलिखित हैं।

(१) मोतकसी-सम्प्रदाय ।

(२) करामी-सम्प्रदाय ।

(३) बघवरी-सम्प्रदाय ।

‘मोतकसी सम्प्रदाय’ के प्रमुख आचार्य थे अस्ताक नज्जाम (८४१ ई) जहीज (८६१ ई) मुजम्मर (८ ई) अबूहागिम बस्त्री (१३३ ई) । इसी प्रकार पूर्वी इस्लामी शार्सिनिकों में मुख्य रूप से अबूजुहीन राशी का उल्लेख आवश्यक है । पूर्वी इस्लामी-शार्सिनिकों में अबूयाकूब किन्वी फाराबी बूअली मस्कविया और बूअली खीना का नाम बड़े समादर के साथ उल्लिखित होता है । इन चिंतकों और शार्सिनिकों ने अपने-अपने ढंग से बड़ी मौलिकता के साथ अपने विचारकों की अभिव्यक्ति करके इस्लाम को सशक्त प्रदान की ।

सूफीमत

सूफीमत का विकास-मूल इस्लाम धर्म के मूल में अभिहित है । इस्लाम धर्म ही सूफीमत और सुफ़ी-दर्शन का मूल-सीत है । इसके उद्भव एवं विकास के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । सूफीमत के मूलम-विवेचन और चिंतन के पदस्वरूप इस्लाम से इसका मतभेद स्पष्ट हो गया है । चिंतकों ने मूलम-विवेचन करके यह स्पष्ट कर दिया कि इस्लाम और सूफीमत की विचारधारा में क्या अंतर है ।^१

किन्ती मत जबका दर्शन के उद्भव और जनक-विचार का अध्ययन करने से उसके संबंध में अनेक प्रकार की भावियां हुए हो जाती हैं और उसका सच्चा स्वरूप स्वयं सामने आ जाता है । कुछ सुफ़ी चिंतकों का कथन है कि सूफीमत का जन्म में बीज बपत मोह म अंगुर इब्नाहीन म कमी मुसा म बिकाम ममीह में परिपाक एवं मुहम्मद में मधु का फलायन हुआ । एक और प्रवाद है कि सूफियों के आठ गुना का आविर्भाव जमज इब्नाहीन इस्ताक अयूब बकरिया यहीमसा ईमा एवं मुहम्मद साहब म हुआ । इसी प्रकार अन्य मत भी प्रचलित हैं । सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि सूफी-सम्प्रदाय का उद्भव शायी विचारधारा में प्रभावित इस्लाम धर्म से है । जब हम शायी भावियां की उस भावभूमि पर विचार करेंगे जिसके धर्म में सूफीमत का मूल जन्म भी अभिहित पड़ा है ।

शायी-भावियों के पूज्य देवता बाब का हैम आदि के मन्दिरों में समर्पित समानों का जमजट था ।^२ बीरे बीरे में बाहर वासना के केन्द्र बन गये किन्तु यहाँवा के अनुयायियों ने इन प्रकार के वादना बाध का विरोध किया । जनी जनी इन देवताओं की पूजा तथा समान समर्पण की प्रथा कम होनी गई किन्तु उसकी अवशिष्ट भावना

१ समन्वुक्त इस्लाम पृष्ठ ११ ।

२ ऐतिहासिक आंक ६ मजिदग

मि राबर्टे स्मिथ एम ए एलएम डी पृष्ठ ३१५ ।

‘प्रेम और विरह’ को जाने जाने वाले सूक्तियों ने ग्रहण किया। सूक्तियों की प्रेम भावना का उदय इन्हीं समर्पित सन्तानों के माध्यम से हुआ तथा कर्म-काण्डी नवियों के चोर विरोध ने उसे परिमार्जित करके परम प्रेम के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार उसका शोक से कुछ सम्बन्ध ही न रह गया। प्रेम के सुबहरे पलों पर बैठकर सितिक के उस पार जाने का प्रयत्न किया जाने लगा। भक्त सन्तों ने प्रेम को वा असौकरिक रूप दिया उसके मूल में वही रति भाव है जिसको लेकर सूफी साधना के लक्ष में उतरे थे।^१ आमी सुधारकों के कट्टर विरोध के कारण उसको कुछ दिग्ग बनकर बनता के समान रहते थे।

इस्लाम एवं सूफी-दर्शन

इस्लाम-दर्शन में अनेक देवताओं की स्थिति मानी गई है। वह तीहीब का समर्पक है। इसके मनुसार ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता संहारक एवं रक्षक सभी कुछ है। उसकी इच्छा ही सर्वमोष्ठ है। उसके एक शब्द ‘कुन’^२ मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्लामी दर्शन बीबात्मा परमात्मा और बड़ जगत तीनों को पुनः तरह मानता है। एकेश्वरवाद का समर्पक इस्लाम परमात्मतत्त्व की कल्पना स्मृत रूप में एक देव के ही रूप में करता है। कुरान में अल्लाह के स्वरूप के सम्बन्ध में विहित आयतों में उसके कर्ता रक्षक एवं संहारक स्वरूप का वर्णन है। इसके साथ ही उसे सबसे महान् भी कहा गया है। संहार की सुन्दरतम कल्पना से भी वह अधिक सुन्दर एवं ऐश्वर्यवान् है। अल्लाह तीन शक्तियों ध्वज वासन एक संहार का परिणाम कुरान के अध्याय तीस की बीसवीं एवं बीबीसवीं आयतों में मिलता है। अल्लाह के अस्तित्व का सकेत इस बात से मिलता है कि उसके तुम्हारी रचना मूल से की और इसी मानव मात्र कितने अधिक विस्तार में स्थिति है।^३ इसी प्रकार सातवीं आलाय अध्याय में अल्लाह के एकत्व असमानत्व एवं सारवत्ता का वर्णन दिया गया है। अल्लाह वह है जो केवल एक है। सारवत् है, स्वयम्भू है। उसका कोई पुत्र नहीं है। वह किसी की सम्पत्ति नहीं है। उसके सर्व्व और कोई नहीं है।^४

१ सन्त-दर्शन—डा बिलोकी मारायन बीतिव

पृष्ठ ८६ से १ १ तथा पृष्ठ १ ४ से १११।

२ सूफीमत भी इसे मानता है —

एक शब्द कहा कुन केरा।

सिरजा जूनि अजाय बनेरा ॥ भाषा प्रेम रस —सेख रहीम।

३ व मित आयागै ही बन लनाकापुम मित मुराशिन।

मुम्मा इया अम्मुन व सक्न लमरोमन ॥

४ कुनबन्नाही अटअल्लाहुमद लम यमिर बलम नू।

नन बनन यहुनन कीफोवन अरद ॥

इस कथन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह सृष्टिकर्ता होते हुये भी नियमों से परे है। कुरान के इन मूल उद्गारों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। परन्तु यह स्पष्ट है कि अद्वैत-दर्शन वाली भावना कुरान के एकेश्वरभाव में नहीं है। पैगम्बरी एकेश्वरवाद में सृष्टि एवं अस्माह की भी पुष्टता है उसी के कारण पैगम्बर की महत्ता बताई गई है।

सूफी धार्मिक-विचारकों ने अस्माह की सृष्टि से इस पुष्टता को सहम नहीं किया। क्योंकि वह भारतीय अद्वैतवाद की भाँति परमात्मा और आत्मा की एकता में मग्न होना चाहते थे। यद्यपि इस्लाम-दर्शन के अनुसार यह कृष्ण की बात है। प्रारम्भ में कुछ सूफियों को इसी एकत्व की भावना 'अनस्हूक' अर्थात् 'मैं ही प्रलय हूँ' के कारण मृत्यु सब भी भोगना पड़ा जिससे सूफियों को यह भी स्पष्ट हो गया कि इस्लाम से पुष्ट रहकर वे अपनी पद्धति को स्थिर नहीं रख सकते हैं।

कुरान में उल्लेख हुआ है कि वही आदि और अन्त है गुप्त और प्रकट है वहाँ कहीं भी हो तुम्हारे साथ है। कुरान के इस प्रकार के कथनों से सूफियों की उदार भावना को प्रचुर सहारा मिला और उन्होंने अपने स्वतंत्र विचारों को 'तनज्जुल' के सिद्धान्त के द्वारा प्रकट किया। 'तनज्जुल' का अर्थ है 'अवतरण' जिसके अनुसार अस्माह को सगुण रूप में अवतरित माना गया। अस्माह के एकत्व से अनेकत्व की स्थिति प्राप्त होने तक सूफियों ने कई स्वरूपों की कल्पना की जिसके कुछ रूप निम्नलिखित हैं

- (१) शबूब (चेतना)
- (२) जूर (उपेति)
- (३) इरम (ज्ञान)
- (४) लब्बूब (अस्तित्व)

इन विभिन्न रूपों में ईश्वर या अस्माह के स्वरूपों की अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। बहुत अभिव्यक्त होता हुआ भी इन लब्बों के द्वारा व्यक्त किया गया है।

ईश्वर इस संसार के कण कण में परिध्याप्त है अथवा संसार से परे है इसके सम्बन्ध में सूफी-दर्शन में पांच मत मिलते हैं। अधिकतर विचारक इस मत से समर्थक हैं कि ईश्वर संसार से परे रहकर भी उसमें सर्वत्र लीन रहता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि साधक ईश्वरत्व (नाहूत) और अनुप्यत्व (नामूत) को एक ही मान ले। जिस प्रकार जल और पानी मिलकर एक हो जाते हैं परन्तु वही नहीं हो जाते हैं उसी प्रकार ईश्वर जगत में व्याप्त अवश्य है परन्तु सीमाबद्ध नहीं है।

अपने जन्म 'लायेह' में जानी में परमतत्त्व को दो रूपों में व्यक्त बताया है

- (१) चीजे अकबास या अकलेकुल (मात्सरिक व्यक्तीकरण)।
- (२) चीजे मुकद्दस (बार्म स्वल्प)।

प्रथम को दूसरे धर्मों में जगत् में व्याप्त बुद्धि-तत्त्व भी कह सकते हैं । दूसरा बाह्य-स्वरूप है जब वह किसी अवस्था में मूर्त-स्वरूप धारण करता है ।

बार्सनिर्को न परम-सत्ता की तीन गुप्त आन्तरिक उद्भावनाओं (बासिनी) की भी वर्णना की है

- (१) सावित्री त्रय
- (२) विस्ती त्रय
- (३) विस्ती मातृय

ये क्रमशः उसके जगत्प्रेम सापेक्ष एवं वस्तुनिरपेक्ष स्वरूप हैं ।

इसी प्रकार मुफ्ती बार्सनिर्को ने परमवस्तु की कल्पना को क्रमशः एक देववाद से प्रारम्भ कर अष्टावस्था तक पहुँचा दिया । भारतीय-दर्शन का भी इस पर प्रभाव पड़ा । क्योंकि एकेश्वरवाद मानने वाले इस्लाम से उन्मत्त होकर जी मूर्खी चिन्तन-धारा में क्रमशः अष्टावस्था एवं बिमिष्टाष्टा की जावना का समावेश हुआ । मुफ्ती बार्सनिर्को ने ईश्वर को पासक संरक्षक एवं संहारक माना साथ ही ने यह भी बिदवास करने लगे कि समस्त सृष्टि में एक ही परम सत्य व्याप्त है । इसी प्रजापति के आधार पर बह्य सम्बन्धी विचारों को सृष्टियों ने तीन भागों में बाँटा । ये तीनों वर्ग निम्नलिखित हैं

- (१) इबादिया
- (२) मज्जुदिया
- (३) मज्जुदिया ।

‘इबादिया’ विचार-धारा के अनुयायी ईश्वर का अस्तित्व सृष्टि से भिन्न मानते हैं । अस्ताह या ईश्वर सर्वशक्तिमान है । समुप्य भय के कारण उससे भयानक कर सकता है पर प्रेम नहीं । उन्मत्त है कि आश्चर्यजनक सृष्टियों में भय की भावना ही रही है । उनके लिये ईश्वर का भय ही प्रधान था । इस मत के अनुसार परमवस्तु एवं सृष्टि का सम्बन्ध कर्ता और कृति का है । यह मत इस्लाम धर्म की धूम विचारधारा के अनुकूल है । इस कारण सभी मुसलमानों को मान्य भी है ।

सृष्टियों का अधिक सम्बन्ध मज्जुदिया एवं मज्जुदिया सम्प्रदाय से है । मज्जुदिया विचारधारा के अनुयायी उसी एक सत्य को सृष्टि रूप में प्रसारित मानते हैं । मज्जुदिया सम्प्रदाय वाले ईश्वर को हम सृष्टि में विभिन्न प्रतिबिम्ब की भाँति व्याप्त मानते हैं । उन सृष्टि और ब्रह्म में अन्त-अन्ती का सम्बन्ध न हाटर विभिन्न प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध है । जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिम्ब दिखता है उसी प्रकार इस सृष्टि में उग परम-जगत्ता का प्रतिबिम्ब पड़ता है । दूसरे मध्यों में मज्जुदिया विचारधारा के समर्थन के अनुसार ब्रह्म और सगत्ता का कर्ता सम्बन्ध है जो सूर्य और सूर्य की चिन्ता का सम्बन्ध है । मज्जुदिया विचार धर्मों के मत में ब्रह्म और सगत्ता का नहीं सम्बन्ध है या सूर्य और सूर्य के प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध होता है ।

मूडीमन का प्रभाव भारतीय मुसलमान शासकों पर भी पड़ता अनिवार्य था। हिन्दी के शासक किसी न किसी मूठी साम्राज्य के सिध्द बन जाते थे या उन्हें विरोध सम्मान प्रदान करता थे। देहली पर मुस्लिमों का प्रभाव होने के कारण मूठी मन्त्रालयी उत्तर भारत में फैल गये और बग़ल तक इन लोगों ने अपने धर्म का प्रचार किया। इतिहास के पन्नों को बेगन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुसल राज्य के विस्तार के साथ ही साथ मूफियों का भी प्रसार होता गया। कारण कि मूठी-शासकों ने भी अपने को इस्लाम धर्म से जोड़न नहीं हटने दिया। उनका धर्मन कुरान पर ही आधारित था।

अफ़ग़र के युग तक मूठीमन प्रेम एवं भक्ति पर आधारित होकर सम्मान्य हो चुका था। धीरे-धीरे मूठीमन में भारतीय संगीत मूल्य देवादासना की भावना यागियों के बलिभारों काहि का भी समावेश होता गया। मूठीमन ने प्रेम की भावना तथा सत्पुरुषों के आदर्शों से ऐसा अनुरागित किया कि इस्लाम की कट्टरता खीम होती गई।

भारतीय-मूठी कवियों ने मूठीमन में प्रचलित विद्वान भी विद्वान्त में सभी को छोड़ बहुत रूप में अपनापन का प्रयत्न किया। उन्होंने कुछ हद तक से सबाचार सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये प्रमत्तकन जगत के बल-कल में उस ईश्वर की सत्ता का ध्यान देखकर उनकी उपासना करना ही अपना ध्येय समझा। इनका उद्देश्य हम दृष्टि से अनिकाविक सामग्र्यस्य एवं सम्बन्धपूर्ण था।

मुस्लिमों ने ठीक-ठीक के अवभाव को मिटान का प्रयत्न किया। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि जीवन में प्रेम की भावना ही उच्च और प्रभाव है। मुस्लिमों के धर्मन में प्रेम की भावना इनकी सरस और मधुर थी कि उनका न उसे बड़े रूप और प्रेम के साथ आत्मसाध कर लिया।

मध्य-मुगीन-मस्तिह हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति का सम्मिश्रण रूप है। यह सम्मिश्रण साहित्यिक राजनीति धार्मिक तथा बसा सम्बन्धी अथवा म स्पष्ट रूप में सप्रति होता है। फ़ीरी अफ़ग़र के केसरबाद का लयबन्ध था और साथ ही राजकुमारों की शिक्षा भी देता था। अमनदरबार में भी सम्मेलन धर्मों का सार आने की उत्पत्ति थी।

अहमदी और शाहजहाँ का ध्यान धार्मिक एवं आध्यात्मिक सम्बन्धों की ओर अधिक न था। परन्तु दादा जिकोह (शाहजहाँ का जेष्ठ पुत्र) उदार हृदय था। वह भारतीय धर्मों का महान अध्ययन करना चाहता था। उसने भारतीय-धर्मों का अनुवाद पारशी में करवाया। वहीं एक बाहु के सिध्द उसके प्रिय मित्रों में थे। निर्दुन बाध्यबाद के कविता में भी मूठीमन के एकदरबार का माना है। साथ ही उनकी भाषा के साधना में प्रेम का साधन मुख्य माना है।

मूठी-कवि उदार प्रवृत्ति के थे। इस कारण उनके प्रमाख्याओं में धार्मिक कट्टरता का दर्शन कम प्राप्त है। इसके साथ ही उन समय में प्रचलित धार्मिक-मन्त्रधर्मों का भी प्रभाव मूठी-धर्म पर पड़ा। प्रथम मूठी प्रमाख्यान में शिव की प्रतिष्ठा है।

सूफी चिन्तनपाठ पर वैष्णव भक्ति पद्धति का भी प्रभाव पड़ा। अहिंसा के ये कट्टर पक्षपाती थे। सूफी हृदय की शुद्धि पर विषय ध्यान देते थे। क्योंकि जब दो विभिन्न बर्गों एवं सत्सृष्टियों के साथ रेर तक एक साथ निवास करते हैं तो उन पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ ही जाता है। जब हिन्दू-बर्ग के मुक्ति-मुक्ति सिद्धान्तों के सामने इस्लाम की कट्टरता दूर जाती गई। इसी सत्य को धीमे धीमे मीलाना अस्तासु हुसैन शाही ने इन सभ्यों में व्यक्त किया

वह बीने द्विजाती का बैबाक बैड़ा।

निरा जिसका अस्तासु आलम में पहुँचा ॥

मजाहल हुआ कोई कतरा न जिसका।

न अम्मा में ठहरा न कुरजम में जिसका ॥

किये वे तिरर जिसने सातों समुन्दर।

वह हुआ बहाने में गया के आगे ॥

अर्थात् अरब देश का वह निहर बैड़ा जिसकी ध्वजा विश्व भर में फहरा चुकी थी किसी प्रकार का भय जिसका मार्ग न रोक सका था और न जा मान सागर में जिसका था जिसने सातों समुद्र अपनी शान के नीचे कर सिधे थे वह गया के बहाने में आकर दूब गया।

इन पंक्तियों पर किसी भी किसी ने आप्रोच नहीं किया है। परन्तु हमारे विचार में वह बैड़ा हुआ नहीं। परन्तु उसने रंग-रंगान किया जिससे इस्लामी कट्टरता का रंग दूर हुआ गया और वह एक रंग में रंग गई कि उसने पहचानना भी कठिन हो गया।

इस्लाम पर हिन्दुओं के कर्माचरण का दमना प्रबल प्रभाव पड़ा कि सर्वसाधारण के आचार-व्यवहार में कोई भेद न रहा। यदि विभिन्न मुस्लिमों के हृदय भी पगपग में उपराम हो जाते तो अरबी और फारसी भाषा के स्थान पर हिन्दी और संस्कृति का इस्लामी विचार का साधन बना लिया जाता। परन्तु मुसलमान साधकों ने इस आश्रय नहीं दिया। वे अपनी मनीष नीति के द्वारा हिन्दू और मुसलमानों के मध्य भेद-भाव की गहरी कड़वाहट में गहरे तरंग रहे। पंडित और मोनबियों द्वारा प्रवर्तित मार्ग गंगा के मार्ग में सर्वथा विषय का। संतजन तबखली होन हैं। इनमें कुछ भी शिवा नहीं रहता है। वे आरमानुभूति में रमने वाले और दूर नहीं होते हैं। मन्त्र बहीर में भी तत्त्व रजत का आर दिया है

तू तो कहत है पुस्तक सेली।

मैं कहता हूँ आलों सेली ॥

१. पुस्तक शाही—बीनामा अस्तासु गेन शाही।

बानेतर धिक्क के बचनानुसार

उपरोक्त पुस्तक बचनानुसार बचन

अर्थात् यह जो अस्तम का अस्तम अस्तम शिवा देन दिया गया ।

तथा सन्त बाहु के लक्षों में

जो पट्टे से कहि गए तिनकी एकै बात ।

सबे लगाने एक मत तिनकी एकै बात ॥

इसी कारण सन्तों में मतभेद नहीं विद्यमान है । मीमांसा कर्म की मसगती में पीठा और उपनिषदों के सिद्धान्त के कोप भरे मिलते हैं जब कि उन्हें हिन्दू धार्मिक-साहित्य का विस्तृत ज्ञान न था । सन्त-मत के सम्प्रदाय में उनका यह कथन है

मिस्त्रले इत्य जगहूषां मिलत बुवास्त ।

आसिकी रा मजहूषी मिस्तत बुवास्त ।

अर्थात् भक्ति मार्ग सब सम्प्रदायों से निज है । भक्तों का सम्प्रदाय और पंथ तो भगवान् ही है ।

गोस्वामी तुलसीदास भी ने भी कहा है

का भाषा का संस्पृष्ट प्रेम चाहिये सौच ।

कान बु जावै कामरी का लै करै कनक ॥

इसी सिद्धान्त पर मुसलमान कवियों ने भी जो उपदेश दिये थे जनता को सर्व मान्य हुये । सन्त कवियों ने बुद्धिबाधिता के सहारे बाह्यादम्बरों का जो खंडन किया उसने हिन्दू और मुसलमान दोनों के विरोधी-तत्त्वों में सामन्वस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जिससे समाज में सुचारु सम्मेलन हो सका । सुफियों की रचनाओं परों तथा मन्त्रों ने समाज सस्कार में भी सहायता की । सन्तों की चुनौती देने वाली कुछ चर्चितों स्पष्टवादिता और व्यंग्यो से मारपीत जनता के सामाजिक धार्मिक और साधनारम्भ कोप तो दूर हुये और उनमें आका का भी संचार हुआ परन्तु उसने सरसता ॥ संचार और भावार्थ का प्रसार करने का योग्य सूफी प्रेमाख्यानकारों को ही प्राप्त है । सुफियों से बहुत पूर्व ऊँचीर ने भी उसकी महत्ता को स्वीकार करते हुये कहा था

डाई आकर प्रेम का पई लो पंडित होम ।

अन्त में हम यही कहेंगे कि यद्यपि मध्ययुगीन भारत में राजनैतिक क्षेत्र में विवेकी ही विजयी हुये । किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से विविध वर्ग ने ही विजेता को जीत लिया था । राजनैतिक दृष्टि से निर्बल होते हुये भी मध्ययुगीन भारत सांस्कृतिक दृष्टि से पराजित नहीं था । वह उस युग के समस्त वा जो बड़े काटने वाले को भी छाया प्रदान करता था वह वर्षा जमीनी तथा सूर्य की किरणों को सहाता हुआ भी सुचम्बित पुष्प तथा सुमधुर फल देता था ।

हिन्दी-साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव

मध्य-युगीन जीवन पर इस्लाम का व्यापक प्रभाव पड़ा । प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम

परिष्कार में साहित्यिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का विषय करते समय स्थान-स्थान पर इस्लाम के प्रभाव को व्यक्त किया गया है। वास्तव में इस्लाम का मध्ययुगीन जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। मध्ययुगीन हिन्दी कवियों ने फारसी एवं अरबी शब्दों का प्रयोग किया है। कारण कि जो फारसी एवं अरबी शब्द उस समय अभिन्नतर होते होते हैं उनका साहित्य में प्रयुक्त होना बड़ा स्वाभाविक था। काव्य का बाह्य-रूप तो इस्लामी-संस्कृति ने प्रभावित था ही आध्यात्मिक-रूप भी किसी न किसी रूप में मुसलमान विचारधारा में प्रभावित था। हिन्दी-भाष्य के निर्गुण भाषा के कवियों की रचनाओं में अरबी और फारसी भाषा के शब्द प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। बहुत दिनों तक भाव रहते-रहते हिन्दू और मुसलमानों में परस्पर एक-दूसरे के प्रति सहनशीलता और उदारता की भावना का विकास होने लगा। दोनों कवियों में एक दूसरे के प्रति संवेदना का विकास हुआ। दोनों न एक दूसरे की संस्कृति ऐति-नीति आचार प्रधान व्यवहार और जीवन को निन्दित न दखना प्रारम्भ किया। इन दोनों में से एक संस्कृति अत्यन्त प्राचीन लोक एवं परमोक्त को प्रमुखता देती थी और दूसरी उत्पीड़न के आधार पर उत्पत्ती हुई थी जिसका मौलिक विश्वास पृथ्वी के भाग न था। इस कारण इस संस्कृति में ज्ञान की पहुँच कम आनन्द भावुकता और जोश का उबार अपेक्षाकृत अधिक था।

मीठा में कम फल व ठट्ठे रहने की निन्दा भी पाई है। हिन्दू इसी कारण बड़े से बड़े बुद्ध एवं मुक्त में भी अधिक श्रमा और या आनन्द का अनुभव नहीं करता था। हिन्दू विवेक और विचार के द्वारा उत्पन्न जीवन वास्तविक एवं मौलिक बटनाओं के समझने का प्रयत्न करता था। परन्तु एक साधारण मुसलमान जीवन के आनन्दन का प्रेमी था इस कारण बुद्ध से अत्यधिक व्याकुल और मुक्त में जीवन्तपूर्वक ही आनन्द की लहरों में डूबने लगता था। हिन्दू जीवन में कर्तव्यपरम्परा और त्याग में विश्वास करते थे और मुसलमान उपरोक्त तथा आनन्द में ही जीवन की सार्थकता मानते थे।

हिन्दू-संस्कृति की तुलना में इस्लामी-संस्कृति नवीन थी। बहुत दूरे बच्चों में हम यह भी कह सकते हैं कि उपवासस्था की ही आवश्यकता भी इसमें थी। इस भावुकता ने हिन्दू-संस्कृति में संशय किया और मध्य-युग में जो साहित्य हमारे सम्मुख आया वह फारसी या उर्दू से प्रभावित था। हिन्दी-साहित्य में पहले की अपेक्षा अब अधिक भावुकता थी। यह स्पष्टतया इस्लाम एवं फारसी का प्रभाव था। मुसलमानों में भावुकता आने का कारण था जीवन के प्रत्येक आनन्द को उत्पन्न मानना।

हिन्दी-साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव अत्यधिक भावुकता के रूप में पड़ा। कबीर और मीरा की प्रेमानुभूति में व्यक्तता बोधा और नानात्म की विह्वलता विचारवि और प्रेरणा की भावुकता में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दृष्टिगत होता है।

हिन्दी के प्रथम मुसलमान कवि कबीर खुशरो हुए हैं। उसके पश्चात् रहीम बिसेय उन्नेजनीय हैं। आलाउद्दीन-खाना के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के विचारों में हिन्दू-

मुस्लिम समन्वय का भाव व्यक्त पुष्टता पर पहुँच चुका था। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है

जो ब्रह्म सिद्धियों की विचारपद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था उसी को कबीर ने सूक्तियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं प्रेम का भी विषय बनाया। उसकी प्राप्ति के लिए हठयोगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूक्तियों के साक्षात्कार यहूतवाद हठयोगियों के सामानात्मिक यहूतवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ बना लिया।^{१७}

इस उद्धारण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर नामिक-कवि ने और उनकी दृष्टि भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार सांसारिकता की ओर कम और परलोक की ओर अधिक की। मानव जीवन को भी उन्होंने महत्त्व दिया। वह समाज-सुधारक के रूप में भी उत्प्रेक्षणीय हैं। उनकी समाज-सुधारण सम्बन्धित कविताओं में प्रचलित ब्राह्मणधर्मों के प्रति विरोध की झलक है। किन्तु अपने सिद्धांत का जो अर्थ उन्होंने सूक्तियों से लिया वह स्पष्टतया इस बात का पोषक है कि वे इस्लाम संस्कृति से किसी न किसी सीमा तक प्रभावित थे। प्रेम की बेबीनी और बिरह की व्याकुलता का जो विषय सदा कबीरवास ने किया उससे हिंदी-साहित्य में एक नवीन परम्परा की स्थापना हुई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय एवं सूक्तियों की मातृकता का सामञ्जस्य कबीर की कविता में हुआ। कबीर के द्वारा स्थापित इन मान्यताओं का पालन अनेक संतों ने भी किया।

कबीर की निम्नलिखित पंक्तियों में प्रेम की पीड़ा और प्रेमी के हृदय की जो व्यथता वर्णित है उसे देखिए

अधियान तो लाई पड़ी पंच निहारि निहारि।

बिछा तो जाना पड़े नाम पुकारि पुकारि ॥

यह भारतीय-साहित्य के लिये नवीन बात थी। इसमें सूक्तियों की बिरहानुभूति का ही प्रभाव है।

सूक्तियों के वर्चन के अनुसार बीच ब्रह्म से मृत्यु के पश्चात् मिल सकता है। इससे दूसरा सिद्धांत यह निकला कि बीच से बीच मृत्यु को प्राप्त किया जाय जिससे ब्रह्म से मिलन हो। भारत में इसके पूर्व बीच भी जीवन के दीपक को बुझा देने को अपना परम उद्देश्य मानते थे। जैन-साधक तो जीवन-बीज बुझने के पूर्व शरीर को अन्नमय कर देने के समर्थक थे। मृत्यु काम्य है यह बात अभी तक स्पष्ट शब्दों में किसी ने भी नहीं कही थी। परन्तु संत कबीर को जब ब्रह्म विषय की पीड़ा अनुभूति हुई तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि मृत्यु त्याग्य नहीं काम्य है

चित्त मरने के जब डरे तो मेरे मानस।

कब मरिहू कब देखि हैं पुरख परमानन्द ॥

भारतीय जीवन में इस प्रकार की विचारधारा को प्रभाव नहीं दिया जाता था परन्तु इस्लाम या सूफी प्रभाव के कारण इस प्रकार की मानना का विकास हुआ। सक्त कवियों ने जीवन की उपयोगिता भगवान की सेवा करने में ही बताई। उनकी दृष्टि में सेवा के सामने मोक्ष प्राप्त भी तुच्छ था^१ परन्तु निर्गुन सत्ता पर इसका प्रभाव न पड़ा। वे फारसी के सूफी कवियों से ही अधिक प्रभावित हुये और मृत्यु को काम्य और मोहक बना दिया। यह प्रभाव हम आधुनिक हिन्दी कविता में भी देखते हैं।^२

इस प्रकार संत-कवि सूफियों के प्रेम की विरहानुभूति एवं प्रिय से मिलन की आकांक्षा से प्रभावित हुये। कबीर ने परमात्मा को पति और अपने को 'बहुरिमा' माना है। विरह एवं मिलन की बेबीतियों का भी मार्मिक चित्रण किया जिसका प्रभाव अन्य कवियों पर भी बिना पड़े हुये न रहा :

तैनों की करि कोठरी पुतली पलंग बिछाह ।

पलकों की निक डारि की पिय को लिया रिताय ॥

इसी परम्परा में जाने वाले संत-कवि बाहू ने भी इसी भाव को लेकर लिखा है

पुष्प हमारा एक है, हम लारी बहुत अंग ।

जे जे बेबी ताहि सी जेने तिल ही रंग ॥

सूफी कवियों द्वारा गर-नारी के शारीरिक मिलन से जीव ब्रह्म मिलन की जो उपमा दी गई उसका भी प्रत्यक्ष प्रमाण हमें भारतीय नक्तिचार्य से दृष्टिगत होता है। मूझारिक्ता का यहूय पुन इसी कारण आया है। परन्तु यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस चार का आगमन मुसलमानों के पूर्व ही अस्पास में हो चुका था।

१ देवा ऐरी मक्ति न लछी मुक्ति न मांगी

तब अस सुनी सुनाबी ।

२ कहा करी बैकुण्ठहि जाय

अब रब तबि भेरी जाय बत्ताय ।

—परमानन्द दास ।

इस बसीम तम मैं मिस कर

मुझको पल भर सो जाने दो ।

बुझ जाने दो बैव ।

आज मेरा दीपक बुझ जाने दो ।

—महादेवी वर्मा ।

जब यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मृष्टी काव्य का प्रभाव सिंग साधित
 ने आया। मानाधारी गाथा के कविता के प्रेम का आनन्दन निगल शब्द
 था। इसी कारण प्रेम का दीप्त करने का कार्य स्पष्ट साधारण इन कवियों का नहीं
 प्राप्त था। अनन्त प्रेम भाव की महत्ता का प्रतिपादन करने के निम्न इन कवियों में
 बिरह की अनुभूति पर आधिन जाह। क साधारण पर हृत्त के चन्दे जगों में मोर्
 पड़ने जीम में छान पड़ने के माध्यम ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ज्ञा गीत
 हमारे मद पर की उमका प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार निम्न गाथा के
 कविता द्वारा दर्शात एवं हिन्दु-मन्दूनिवों का समन्वय हुआ।

सन्तों के सामान्य-विश्वास

विश्वास धर्म का अभिन्न और अभिवार्य अंग है। धर्म ॥ क्षेत्र में विश्वास की अत्यधिक आवश्यकता होती है। विश्वास और भावना में भी अभिन्नता है। जीवन के विश्वास एवं धार्मिक-भावना के उत्थान के लिए विश्वास का अपना महत्व होता है। विश्वास एक प्रकार का बल एक प्रकार की प्रेरणा एवं एक शक्ति है। विश्वास की शक्ति के द्वारा अनेक असम्भव कार्य सम्भव और सरल बन जाते हैं। धर्म और विश्वास का सम्बन्ध अयोग्याधित और अभिनिष्ठ होता है। साधना के क्षेत्र में यज्ञ एवं शक्ति के अनन्तर विश्वास की स्थिति का आगमन हो जाता है। ब्रह्म पर पूर्णरूप से निर्भर रहना ही विश्वास है। अपने समस्त कष्टों एवं आवश्यकताओं के हेतु ब्रह्म पर निर्भर रहना ही विश्वास है।

भरोसा और निर्भरता विश्वास के आवश्यक अंग हैं। विश्वास का सम्बन्ध भाव जगत् से है यह हृदय की वस्तु है। हृदय में भय और शक्ति के विकसित होने पर ही विश्वास के लिए स्थान होता है। शक्ति में प्रेम का बलत्व अधिक ॥ और भय में विस्तार। प्रेम का चिन्तन हम जीव मृदि हुये संसार का विस्मरण करके भी कर सकते हैं और साथ ही भय होने पर जागरण अवस्था में भी कर सकते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो भय जागरण। जहाँ प्रेम और भय का मिलन होता है वहीं विश्वास का सामाजिक-भाव हमारे मन में आता है। हम अपने प्रेमी पर पूर्णरूपेण विश्वास कर लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वास के निर्माण में भय एवं शक्ति आवश्यकता है। इसी नींव पर साधक अपनी साधना के भव्य भवन का निर्माण करता है।

विश्वास के तीन प्रकार हैं : भरोसा वाचा एवं कर्मणा। पूर्णरूपेण विश्वास तभी दिया जा सकता है जब कि मनसा वाचा एवं कर्मणा ब्रह्म में समस्त आवश्यकताओं को वेगहीभूत किया जाय। ब्रह्म के प्रति नामर्त्यों के विश्वास में हम तीनों ही तत्त्वों का समावेश रहता है। तभी चित्त में एकाग्रता मन में बुद्धता एवं शक्ति में बल प्राप्त होता है।

ज्ञानासयी साक्षात् सन्त-कवियों ने विश्वास के विषय में अपने विचारों को साधियों में व्यक्त किये हैं। इन कवियों में विशेष उल्लेखनीय संत कबीरदास^१ बाबू^२ मनुकदास^३ सुन्दरदास^४ चरनदास^५ पद्मदूसाहब^६ एवं मरीचदास हैं।^७ हम सभी सन्तों ने विश्वास का विवेचन सूक्ष्म दृष्टि से किया है।

निर्गुण-सन्त कवियों ने विश्वास को दो कर्तों में ग्रहण किया है। प्रथम व्यक्तिगत विश्वास तथा द्वितीय सामान्य विश्वास। सन्त-कवियों के व्यक्तिगत विश्वास का मूलाधार और प्रमुख सिद्धान्त है कि मनुष्य को ब्रह्म पर सर्वथा निर्भर रहना चाहिये। जिस ब्रह्म ने ससार की सृष्टि की है, जो जगत निम्नता है वह सब का परिपालन किसी न किसी प्रकार अवश्य करेगा। मानव व्यर्थ की चिंता में फँसा रहता है। उदर पूर्ति के लिये मानव को अनेक प्रकार के अभ्यसनाय करना पड़ता है उसकी कोई उपमोषिता नहीं है। इसी व्यक्तिगत विश्वास के कारण सन्त-कवि साधारण जनसमुह से ऊपर उठ कर एक ऐसे मान-जगत में पहुँचे जहाँ से उनके दर्शन करके प्रत्येक मनुष्य सामान्यित हो सकता है। सन्तों के व्यक्तिगत-विश्वास के अन्तर्गत उन विश्वासों का उल्लेख किया जा सकता है जिन्हें हम किसी सिद्धांत पर आधारित पाते हैं। इन सन्तों के विश्वास का दूसरा रूप है सामान्य-विश्वास। इनके अन्तर्गत साधारण सामाजिक-जीवन के सामान्य-विश्वासों की परिमलना होती है। सामान्य-विश्वासा को हम तीन रूपों में ग्रहण कर सकते हैं—धार्मिक सामाजिक एवं सावनारमक। अब यहाँ पर हम सन्तों के धार्मिक-विश्वासा पर विचार करेंगे।

नार्शनिक विश्वास

निर्गुण संत-कवियों के विश्वास का आधार है व्यक्तिगत-साधना। जिस की

- १ कबीर क्या मैं चिन्त हूँ मम चिन्ते क्या होय ।
मेरी चिन्ता हरि करे चिन्ता मोहि ॥ कोम ॥
- २ मनसा बाबा बर्मना साहिब का बेसास ।
सबग सिरजनहार का करे कीन की भास ॥
- ३ औरन्हि चिन्ता करन हे नू मत मारे माह ।
बाके मापी राम से साहि कहीं परबाह ॥
- ४ सुन्दर कहत मोहि बाकी छी भरोसा नाहि ।
एक विश्वास बिन याही भाति राह है ॥
बिन कामना कर बाकरी आठो पहुरे तेरी ।
मनसब भक्ति कृपा कर बीनै यही मोहि बहुतेरी ॥
- ५ सन्त बचन युग युग अचन जो जानै विश्वास ।
विश्वास भये पर ना भिसे तां जूठा पतदू दास ॥
- ६ छीन संतोष विवेक बुधि क्या बर्न एक तार ।
बिन निहूँ पावै नहीं साहिब ना बीबार ॥

भूतियों का अहंकारभूम्य हीकर ब्रह्माकार बन जाना सम्प्रज्ञात-समाधि का स्वरूप है। अम्यास एवं अभ्यास द्वारा इनमें प्रीति बना लेना चाहिये। समाधि-योग छ. प्रकार का होता है। सन्तों के साधनात्मक विश्वासों के अन्तर्गत हम इसका विस्तृत विवेचन करेंगे। इन सन्त-कवियों ने यौनिक-क्रियाओं पर भी जोर दिया। इस यौन-साधना का मध्य ब्रह्म प्राप्ति है। ब्रह्म निर्गुण भिराकार होते हुये भी सर्वत्र व्याप्त है। उनका नाम स्मरण करके मानव भवसागर से उत्तीर्ण हो सकता है। उसका नाम स्मरण करना ही सबसे बड़ी साधना है। इस प्रकार हम देखेंगे कि निर्गुण संत कवियों के ज्ञान का स्रोत सद्गुरु की ही कृपा है—मानव को ईश्वर की कृपा से ही सांसारिक बन्धनों से छुटकारा मिल सकता है। सभी सन्त-कविता में गुरु की महिमा का यान किया है।

सन्तों के दार्शनिक-विश्वासा को देखने से पूर्वकथे स्पष्ट हो जाता है कि इनके विश्वासा का महत्व 'स्व' और 'पर' सबके हेतु समानरूपेण है। इनकी दृष्टि में 'स्व' और 'पर' के सिवा कोई भी भेद दोष नहीं रह जाता है।

सन्तों के विश्वासा का क्या कटुता से परे है। अपनी मजबूती के कारण वह सर्व मान्य हो सका और यही कारण है कि उनको ब्रह्म की भावना हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिये समानकर में प्रिय है। साध ही नाम सद्गुरु आत्मा और जीव आदि क्षेत्र में निर्गुण-कवियों ने किसी का विरोध नहीं किया।

सन्तों का ब्रह्म निर्गुण भिराकार, निर्विकार और अद्वैत है। चत्वारण्य दृष्टि की लघुतम वस्तु में भी उस ब्रह्म की अनन्त सत्ता का प्रसार है। सभी सन्त अद्वैत-ब्रह्म के उपासक और समर्पक हैं। कबीर बाबू नानक भक्तबास सुन्दरदास चरनदास सभी की कविताओं में अद्वैतवाद की भावना प्रधान है।

कबीर की दृष्टि में हिन्दू एवं मुसलमानों में कोई भी भेद नहीं है। एक ही परब्रह्म की सत्ता उसमें प्रसारित रहती है

कहै कबीर एक नाम अपहरे
हिन्दू मुसल न कोई।^१

तथा

हिन्दू मुसल का कता एव
साकी गति लखी न आई।^२

सन्तों का मत है कि संसार का सृजन 'पावन' और 'सह्यरक' वही एक ब्रह्म है। सन्त भक्तबास के कथनानुसार

सर्वव्यापी एक कोहारा
जाकी महिमा और न पारा।

१ कबीर-ग्रन्थावली १ १-१७।

२ कबीर-ग्रन्थावली १ १-१५।

हिन्दू गुरुक का एकै करता

एकै ब्रह्म सबन को भरता ॥^१

यह ब्रह्म सबके साथ एक सा ही व्यवहार करता है चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान । उसमें भेद भाव की प्रवृत्ति ही नहीं रहती है । वह हिन्दू एवं मुसलमानों को एक सा ही मानता है ।^२ संत मुम्बरदास ने भी सरन लक्ष्यों में इसी भाव को स्पष्ट किया है :

ईश्वर एक और नाहि कोई ।

ईस गीस जर राखतु सोई ॥^३

मुम्बरदास के लक्ष्यों में ब्रह्म और जगत में भिन्नता कहाँ रह जाती है ।

तोहि में जयत यहू तू ही है जगत माहि ।

तौ में अस जगत में भिन्नता कहाँ रही ॥^४

मसूकदास के अनुसार हम जगत का कर्ता एक ही है, फिर दूसरे की कल्पना करना व्यर्थ है ।

एक जयत का एकै करता ।

दुनर ब्रह्म कहाँ है रहता ॥^५

जिन सामको मे एक ही ब्रह्म की साधना की है उनकी साधना सफल है

एक एक जिन जाणियाँ मिलही सब पाया ।

प्रेम प्रीति स्वीलीन जन ते बाहरि न आया ॥^६

सन्त कबीरदास तो स्पष्ट लक्ष्यों में कहते हैं :

केवल नाम जपतु दे प्रानी परतु एक की सरना ।

इसी एक की ही धारन में रहना चाहिए । वह सब कुछ सम्भव कर सकता है । भाव में निरंके को मूर्तित्व रख सकता है । उसकी कृपा में गुप्तायन में वीरक जलता

१ ब्रह्म-नघह ।

२ पारब्रह्म सब समकरि जानै
हिन्दू गुरुक एक करि मानै ।

लक्ष्य-प्रबह ।

३ मुम्बर-प्रभासमी भाग १ पृष्ठ २१९ ।

४ मुम्बर-प्रभासमी भाग २ पृष्ठ १४९।१४ ।

५ सन्त कबीरदास ने भी कहा है :

बुद अमरीम कहाँ से आये

बह। जीन करवाया ।

६ कबीर-प्रभासमी पृष्ठ १२९-१८१ ।

७ कबीर-प्रभासमी पृष्ठ १९८-१४४ ।

८ भक्ति माहि गुण बाध बधायी ।

चरण दामै ।

रह सकता है राई को पर्यंत कर सकता है। यह सब उस ब्रह्म की ही सामर्थ्य है। ऐसे ब्रह्म की उपासना का उपदेश इन निर्बुध संत-कवियों ने दिया।

नाम

निर्बुध संत-कवियों ने 'नाम' की महिमा का बड़ा गुणगान किया है क्योंकि साधना के क्षेत्र में नाम-रूप का अपना एक विषय महत्व होता है। श्रीमद्भागवत में लिखा है जिस प्रकार सूर्य तम तथा प्रचंड वायु वाहनों को क्षिप्त-भिक्ष कर देता है उसी प्रकार नाम-कीर्तन समस्त पापों को विध्वंस कर देता है।^१ कमिदुग में नाम महिमा का बहुत ही महत्व है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।^२ विवश होकर भी नाम का उच्चारण करने वाला मानव जब-जबन से मुक्ति पा जाता है।

आपन्नं संतुष्टिं शोरा घण्टाम् बिनयो पुण्ड्रम् ।

ततः सद्यो विमुच्येत यद्विमेति स्वयं नयम् ॥^३

अध्यात्म रामायण' के मतानुसार हरिनाम का स्मरण करने वाला ब्रह्मजन भी हरि में लीन हो जाता है।^४ गीता में भी स्पष्ट शब्दों में यही विचार व्यक्त हुये हैं

जनम्योचेतोः सततं यो मां स्मरति नित्यम् ।

तस्माहं मुक्तमंवाहं नित्यं मुक्तस्ययोजिम ॥^५

इसी कारण कहा जाता है कि जिसकी बिज्जा पर ब्रह्म का नाम खड़ा है वह स्वप्न भी महान् है

अहो बत स्वपचीष्टो परीवान्

यन्निज्ज्वाले वर्तते नाम तुम्यम् ।

तेपुस्तपस्ते जुहुषु सस्तुरर्मा

बहनुज्ज्वाले पुराणि वि ते ॥

१ संकीर्त्यमानो भगवाननन्त

भूतानुभावो व्यसजम् हि पुंसाम् ।

प्रविश्य चित्तं विबुधोत्पद्येय

यथा तमोऽङ्गो-भ्रमिषातिबात ।

श्रीमद्भागवत १२ १२ ४७।

२ हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नाम केवलम्

कसी नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव यतिरभ्यधा ।

नारद-पुराण १।४।१।१२।

३ श्रीमद्भागवत १।१।१४।

४ अध्यात्मरामायण (अर का) ७।१९।

५ गीता १४।

६ श्रीमद्भागवत ३।३३७।

निर्मुक्त सत्य-साहित्य देखने से यह ज्ञान होगा है कि नाम की महिमा का मान सभी सन्तों ने किया है। सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर से लेकर छोटे से छोटे निम्न संत-कवि के नाम के प्रति अपनी अगाध भक्ति एवं विश्वास प्रगट किया है। कबीर बाब के अनुसार नाम ही साधि और मूलवस्तु है। समस्त वेद और मंत्र इसी से उत्पन्न हुये हैं। बिना नाम का ध्यान किये हुये सभी नवसागर में डूब कर बिसीन हो गये हैं।

आदि नाम सब मूल है और मन्त्र सब डार।

कहे कबीर निज नाम बिनु, बुद्धि मुझा तसार ॥

यह नाम सभी घटों में समा रहा है।^१ इस राम नाम का पात्र बरटे ही समस्त रोग दूर हो जाते हैं।^२ शरीर के समस्त विकार दूर हो जाते हैं।

परन्तु यह स्मरण रखना आवश्यक है कि निम्न मंत्र कवियों का ब्रह्म नाम का प्राप्ति और वर्ण से रहित है। वह अमर और अमोघ है। उसकी शक्ति एवं स्वकृप मानवीय कल्पना में उल्लेख एवं विलुप्त है। फिर क्या उसका वर्णन कौन कर सकता है? इस प्रकार की भावना रखते हुए भी उन्होंने ब्रह्म को प्राकृत और पुनर्प्राप्ति बताया है। उनकी रचनाओं में राम और निरंजन आदि नाम बारम्बार आये हैं। बीनाराम बीनराम आदि जगदी हारा ब्रह्म के गुणों का प्रकाशन किया गया है। कबीर के राम समस्त जगत में व्याप्त हैं। बीनराम बीनराम हैं। आ सभी का पालन-पोषण करते हैं। बिना उनके स्मरण किये इस नवसागर में भटकना नहीं जा सकता है। इन नाम के सद्गुरु संसार में कोई अन्य पदार्थ या तत्त्व नहीं है। गुम्बरबाब के श्रवणों में प्रस्तुत भाव देखिये

राम नाम आके हिये ताहि नबे सब कीय।

उहीं रामा की सकते गुम्बर अति डर होय ॥^३

मन्त्र बरमन्त्र ने नाम को समस्त जगत् में भेष्ट मन्त्र है

सकल तिरोगन नाम है सब बरमन्त्र के नाहि।

अनन्य अति यह आनिजे गुमिरन जुनि नाहि ॥

बरमन्त्र के मन्त्रानुसार नाम की महिमा कही विशाल है। नाम मार्गस्थ है। नाम में विमुख और यज्ञों में सलस्य व्यक्ति कभी भी भाषणा में सम्मिलित नहीं हो

१ मन्त्र-बानी-मन्त्र भाग १ पृष्ठ ४१२।

२ पावन स्त्री नाम है सब घट रहा मन्त्र।

३ राम नाम मिलरी दिये दूर आहि सब रोग।

म बा म भाग १ पृष्ठ १ बा४।

४ म बा म भाग १ पृष्ठ १ बा१।

५ म बा म भाग १ पृष्ठ १ बा१।

सकता है ।^१ राम का नाम जीवन की प्रत्येक विधा प्रत्येक गति और प्रत्येक क्षण में समाहित कर लेना चाहिये ।

नारंगि लें जल पीजिये नारंगि लेकर जाह ।
नारंगि लेकर बैठिये नारंगि लें जल राह ॥^२

वेद शास्त्रादि का सारतत्त्व जप नाम ही है

चार वेद किये व्यास ने अर्थ विचार विचार ।
तामैं भिक्षु भी भक्ति हूँ राम नाम ततसार ॥^३

अतएव राम नाम-जप करना ही जीवन का मर्यादित बनाना चाहिये ।^४ अन्त में राम नाम की महिमा का ज्ञान करते करते जब संत चरणदास एक मये तो उन्होंने कहा

समी निचोरे कहत हूँ भक्ति करो निष्काम ।
कोहि तपस्या यही है धुन लूँ कहिये राम ॥

सुन्दरदास ने भी नाम जप को समस्त कर्म काँधों और बर्म में देखे माना है
नाम बराबर लीलिया दुर्लभ कोऊ बर्म ।

सुन्दरदास के मतानुसार नाम का जप बड़े गोपनीय एवं सन्तुष्ट हंग से करना चाहिये

कछु की न दिखाइये राम नाम की वस्तु ।
सुन्दर बहुत कलाम करि जाई तेरे हस्त ॥
हृदय में हरि भुमिरिये अन्तर्धामी राह ।
सुन्दर भीके जल तो अपनी बिल बिपाह ॥^५

नाम भी प्रत्येक जग में सर्वथा व्याप्त है

- १ कई बार जो यज्ञ करि बोय करें पित नाय ।
चरण दास कहै नाम बिन समी जफल ही जाय ॥

भक्ति-विवेक पृष्ठ १२ ।

- २ भक्ति-विवेक पृष्ठ १८६ ।
३ भक्ति-विवेक पृष्ठ १२ ।
४ भक्ति-विवेक पृष्ठ १६ ।
५ भक्ति-विवेक पृष्ठ १८९ ।
६ सुन्दर-शब्दावली भाग २ पृष्ठ ६७६ ।

सहजो बाई ने भी इसी नाम को व्यक्त किया है

सहजो भुमिरल कीजिये हिरदै माहि पुराय ।
होठ होठ रौ ना हिरी सके न कोई पाय ॥

नाम न रटा तो क्या हुआ जो अन्तर है हेत ।
पतिरचता पति की मयै मुख से नाम ॥ ११ ॥^१

मसूकदास के शब्दों में राम नाम बेसन में अस्पृश्य जलु है परन्तु उमका महत्त्व महान है । वह मानव के कोटिज पर्वत पारों को नष्ट कर देता है —

राम नाम धूँके रती पाप के कीटि पहानु ।
ऐसी महिमा नाम की जाति करें सब धार ॥ १२ ॥

मसूकदास के मतानुसार वही पुत्र सुपुत्र है जो राम का भक्त है और वही माता सुन्दरी है, जिसका पुत्र राम नाम से प्रेम रखता है ।

सोई पुत सपुत है जाहि नाम सो हेत ।

तथा

सोई माता सुन्दरी जहाँ भक्त जोतार ॥^२

राम नाम का बड़ा व्यापक तथा गम्भीर प्रभाव पड़ता है ।^३ राम नाम के स्मरण मात्र से सभी मेघ नाश नष्ट हो जाते हैं और सांसारिक बस्तुएँ निम्सार प्रतीत होने लगती हैं । यिब बड़ा तथा समकाधि भी राम-नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं ।^४

इसी प्रकार ब्रह्मनारायण सहजोबाई गरीबदास पददू साहब बरिया साहब जादि ने मांति मांति से नाम-महिमा का मान किया है ।

सहजोबाई ने हर प्रकार के कष्टों को सहन करते हुये भी नाम आप का उपदेश दिया है

भेद सई सहजो कही सई सीत जो नाम ।
पर्वत बँडो तप करे, तो जी अधिको नाम ॥ ५ ॥

१ स बा स माय १ पृष्ठ ४१।११ ।

२ मसूकदास जी की बानी पृष्ठ ३३ ।

३ मसूकदास जी की बानी पृष्ठ ३७ ।

मोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है

पुननी पुनननी जय सोई रघुबर भक्त जानु मुन होई ।

४ मन्त्र बन्तु के भेद मिटाना । कथन काँच म एक समाना ॥

भक्ति-विशेष ।

१ राम नाम की हरि भक्ति के जादि ।

बरनन पार न पाबहि निब बिदधि सनकादि ॥

भक्ति-विशेष ।

५ स बा स माय १ पृष्ठ १४३।४ ।

सन्तकबीर दास ने स्पष्ट लब्धों में कहा है कि नाम को न जानते हुये राम का जप स्वर्ण है । क्योंकि नाम के अभ्यास से ही सतगुरु ईश्वर के दर्शन होते हैं

राम नाम सब कोई कहै नाम न चीन्है कोय ।

नाम चीन्है सतगुरु मिलै नाम कहावै सोय ॥^१

गरीबदास के अनुसार

अपम जनाइव प्रुमि है जहाँ नाम का बीप ।

एक पलक बिचुरे नहीं रहता नीनों बीच ॥^२

नाम के स्वर्ण मान से मन लपी सोहे का मूल दूर हो जाता है और वह स्वर्णवत् बनकरने लगता है ।^३ नाम सूर्य के समान प्रकाशवान है और भ्रमों का नाश करनेवाला है । नाम के प्रभाव से जाबायमन से प्राचीमान् मुक्त हो जाते हैं । संत दादू ने छोटिछ बिकारों का नाशक नाम बताया है

राम नाम निज ओचधि कई कोहि बिकार ॥^४

बयाबाई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हरि को भजने से स्वयं ही हरिम बन हो जाता है

बया दास हरि नाम ले या जप में यह सार ।

हरि भजते हरी ही भयो पाबो निज अपार ॥^५

सहजों ने 'नाम को नाम हरि को केवट और संसार को भवसागर माना है ।

बया नाम हरि नाम की सतगुरु केवलहार ।

सामू जल के संय मिलि स्थिरत न लागी बार ॥

पद्मदास तो उन सन्तों की पगही की धूल तक बनने के आकांक्षी हैं जो राम नाम का उच्चारण करते हैं

राम नाम जेहि उच्चारै, तेहि मुख देख कपूर ।

पद्मदास तिनके लकर की पगही का मैं बूर ॥^६

१ स बा स भाग १ पृष्ठ ४।४ ।

२ स बा स भाग १ पृष्ठ १८४।७ ।

३ बाबि नाम पारस लहै मन है मीना सोह ।

परसत ही कचन मया छूटन बचन मोह ॥

४ स बा स भाग १ पृष्ठ ७१।७ ।

५ स बा स भाग १ पृष्ठ १६५ । २ ।

६ इसी भाष से राम्य रक्खे वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की से पंछियाँ देखिये

तुलसी जाके मुखन से बोकेहु निकरहि राम ।

ताके पगही पैठरी मेरे तन को चाम ॥

मध्यकाश में नाम उपासना की प्रशानता थी। महंत स्वामी मंगलदास के लक्ष्यों में मध्यकाश के सभी सन्तों ने चाहे वे निर्गुन निर्द्वन्द्व के उपासक हों या सन्तुल के मामोपासना का प्रशानता थी है और सभी ने नाम के महत्त्व को स्वीकार किया है इस तरह नाम निर्गुन से बड़ा है ॥१॥

निर्गुन संत-कवियों को नाम पर पूर्ण विश्वास था। इसी विश्वास पर उन्होंने अपने जीवन का दृष्टिकोण ही बनस दिया था और नाम की महिमा का गान करते रहे। नाम की भौतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही प्रकार के जीवन में उपयोगिता हो।

आत्मा

भारतीय-दर्शन के अनुसार आत्मा अजर-अमर है। शरीर क्षय एवं विनाश को प्राप्त होता है परन्तु आत्मा नहीं। शरीर अनित्य और असत्य है परन्तु आत्मा ज्ञान स्वल्प नित्य सत्य और अविनाशी है। कठोपनिषद् में कहा गया है कि आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरुषोत्तम है। यह शरीर के साथ चिन्तित नहीं होती है

न ज्ञायते क्षियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्नं समुच्च कश्चित् ।

अत्रो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न ह्यप्यते ह्यमयाने शरीरे ॥२॥

माण्डूक्योपनिषद् के मतानुसार

सोऽयमात्माप्यक्षरमोकारोऽक्षरमात्रं पादा मात्रा ।

मात्रात्मा पादा अकार उकारो मकार इति ॥३॥

आत्मा ही दिव्य-शक्ति है। वह उसी समय तक जाता भीता एवं कर्ता होती है जब तक चित्त के साथ उसका सम्पर्क रहता है। नित्यता और सनातनता ही आत्मा की विशेषता है। भीता में कहा गया है कि जीवात्मा प्रकृति में ही रहकर उसके गुणों का भोग करती है और अच्छे एवं बुरे शरीरों में जन्म उसके विविध गुणों के संग बना ही होते हैं ॥४॥ परमात्मा जीवात्मा का निरीक्षक है और वही जीवात्मा में व्याप्त है। आत्मा से ही मन बुद्धि चित्त और अहंकार का आचार प्राप्त होता है।

१ श्री बाबू दयान जी की बाणी भूमिका ।

सम्पादक-स्वामी मंगलदास ।

२ कठोपनिषद् १।२।१८ ।

३ माण्डूक्योपनिषद् ८ ।

४ प्रहति पुरुषं चैव विद्वन्मायी उभावपि ।

विकारोऽयं गुणोऽयं विद्धि प्रकृति संभवात् ॥

पुरुष प्रहतिस्त्वो हि मुक्तो प्रहति जाय्यगुणम् ।

कारणं गुणसंगोऽयं सदमसो निजममु ॥

भीता अध्याय १३। २१ ।

निर्गुण सन्त-कवियों ने भी आत्मा के विषय में अपने विचारों को प्रगट किया है। उनके मतानुसार आत्मा सब घटों में निवास करती है।

सूरज ब्रह्म अकाश में भासत भूमि परकाश ।

किरण जीव यह आत्मा सब घट कीन्है वास ॥^१

यह आत्मा ही उस परब्रह्म का स्वरूप है।^२ आत्मा की भी अपनी एक स्थिति है। परब्रह्म के समान ही आत्मा ने भी स्वल्प एवं आकार का अनुमान सबाना दुष्कर है वह भी उसी परब्रह्म के समान ही इस संसार में व्याप्त है।^३ मनुकदास ने तो आत्मा को आकाश से भी अधिक विस्तृत और व्यापक माना है।

है आकाशहु से बड़ी ऐसो आत्म जान ।

आत्मा मुक्ति स्वरूप है प्रवासवान है इसी कारण निर्गुण सन्त-कवियों ने आत्मा को परब्रह्म की किरण रूप में माना है।

समानी मानव माया के बन्धनों में बंधकर अपने में ही स्थित अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयत्न नहीं करता है। वह यथ-उक्त ब्रह्म की खोज में भटकता करता है। उस ब्रह्म का सत्य रूप जो कि उसके हृदय में ही स्थित है उसकी ओर ध्यान नहीं देता। आत्मा तो जबर-जबर है शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा नष्ट नहीं होती। जैसे बाकल नष्ट हो जाते हैं पर आकाश नहीं नष्ट होता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर के नष्ट हो जाने पर स्वयं नष्ट नहीं होती है।

सन्त मनुकदास के शब्दों में देखिये

नाहि आत्म जानी मरे ।

काहु काल न छूई तरै ॥

जैसे जल बह नास से नाहि नसे आकाश ।

ऐसे वैहून के नसे नाहि कछ लम्बी वास ॥

यह आत्मा विष्णु-कथित है परन्तु जिस प्रकार एक बन्धा शास्त्रज्ञ बुरे ध्वजित के सम्पर्क में आकर स्वकुल की मर्यादा को बँटता है उसी प्रकार आत्मा भी मोक्ष कर्मों में लीन शरीर के सम्पर्क में आकर मग्न प्रतीत होती है।^४

निर्गुण सन्त-कवियों ने आत्मा को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया है। सार तत्त्व प्रकाश जबर पंखी भैरवा शुम्भक कचम प्राण जबर अविनाशी आदि

१ सन्त बानी संग्रह भाग १ पृष्ठ २६५।२१।

२ जैती देखी आत्मा तेले सातिगराम ।

३ जीव आदि मा आ पड़े कहत है वैच बलान ।

४ किरण जीव यह आत्मा ।

५ Philosophical Views of Majukdas Sunderdas and Charandas
by Dr. F. N. Dikshit V. I. I. P. 304

अश्वों का प्रयोग आत्मा के लिए किया गया है। वहीं-कहीं पर उसे ब्रह्म या ब्रह्म के निवासस्थान के रूप में ग्रहण किया गया है।

सन्त कबीर बास के अश्वों देखिये

कस्तूरी कंदल बसे गुम बूढे बन माहि ।
ऐसे बर में पीब है बुनियां देखे माहि ॥
तेरा साईं गुनन में क्यों पुनपन में बात ।
कस्तूरी का निरण क्यों छिर छिर झूँझ बात ॥
सब बर मेरा साहसां सुनी सेब न कोय ।
बलिहारी का घट्ट की जा बर परबट होय ॥
क्यों तिल माही सेल है क्यों चकमक में भायि ।
तेरा साईं गुनन में जायि सखें सो जायि ॥
पावक कपी साहसां सब बर रतु समाय ।
चित्त चकमक लागी नहीं ता रें कुति कुति जाय ॥^१

इसी प्रकार मानव उस ब्रह्म को अन्वेषण करता है और अपने ही हृदय में स्थित उस ब्रह्म को पहचानने की चेष्टा नहीं करता है। परन्तु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्बुद्ध सन्त-कवियों ने बारम्बार इस ओर ध्यान दिलाया है कि आत्मा सर्वव्यापी और अनिनाशी है, देह नाशवान है। जब देह के पाशों तत्त्व निकल जाते हैं तब आत्मा उसका परिखाय कर बेटी है। समुद्रराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो देह और आत्मा को एक कहता है, उससे बड़ा जल नी और कौन है ?^२ देह अनित्य है और आत्मा अमर है^३। शरीर और आत्मा की भिन्नता को निर्बुद्ध सन्त कवियों ने बारम्बार स्पष्ट किया है। शरीर की महत्ता कोमा एवं विषय ललित आत्मा ही है। आत्मा के निकलते ही शरीर के समस्त कार्य समाप्त हो जाते हैं। मुन्दरदास के शब्दों में प्रष्टुत भाव देखिये :

गुन्दर देह बरी पड़ी निकलि गये जब प्राण ।

सब कीऊ यों कहत है जब नै जाहु मरान ॥

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा ही शरीर का सौन्दर्य है, शरीर की किम्वदीयता का एक मात्र कारण आत्मा ही है। शरीर की किम्वदीयता का रहस्य प्राण ही है। प्राण के सत्य में स शरीर उसी प्रकार गतिहीन बन जाता है जैसे धूम्रक

१ ॥ बा स भाग १ पृष्ठ ३२ ।

२ देह आत्मा एक कहै तातो कौन जानानी ।

३ देह अनित्य आपु गित जान ।

माको नाम कहै है प्राण ॥

के स्वर्ण हैं मोहा उसकी ओर बिचने लगता है ।^१ सुन्दर दास ने जो खीर की उपमा उद्यान से और आत्मा की माली से भी है

सुन्दर पानी सींचती नवारी अंस के हैतु ।

चेतन भासी जलियो सुखी काया चेत ॥^२

यह आत्मा ब्रह्म का अंश है वह स्थिर और अमर है :

ना वह जखमों बीनसे ना कबहुं सरमाया ।

अंस ब्रह्म का होइ रहै ना आन न जाय ॥^३

यह आत्मा दिव्य बहिनाली और दिव्य-वस्तु है : सभी संत कवियों ने आत्मा की महत्ता का उल्लेख करते हुये उसे विभिन्न आबरूचक शब्दों से सम्बोधित किया है । कबीर दास^४ चरणदास^५ मसूकदास^६ सुन्दरदास^७ तुलसी साहब^८ सहजो बाई^९ परीबदास^{१०} आदि सभी ने इस बात की बारम्बार आदेश दिया है कि आत्मा

१ बुझक सता कर जया मोहा मुरय कराह ।

सुन्दर बुझक दूर हरी बचलता मिटि जाह ॥

सुन्दर देह हरी जनी चेतनि के संजोय ।

चेतनि सत्ता जल गई कोन करै रस भोग ॥

सुन्दर-अम्बावली भाष २, पृष्ठ ७१

‘देह बिछोड़ को अंय’ ।

२ सुन्दर-अम्बावली देह बिछोड़ अंग ।

३ बचिउ-सागर—चरण दास ।

४ पावक कपी साहसा सब बट रहा समाय ।

चित्त चक्रमक भाये नहीं ठाते बुझि बुझि जाय ॥

(कबीरदास)

५ सूक्ष्म मरीर अतमा दिव्य जनी नहि कोय ।

यही जो मन की गांठ है लुसे मुक्ति ही होय ॥

(चरणदास)

६ जैसे ब्रह्म साह बुल होई । बसुर भिनेकी जाने कोई ॥

देह माहि मैकु आत्मा अतम है प्राप्ती होई ।

जिना अतम कह्यु नाहि वा कहत संत जन सोई ॥

(मसूकदास)

७ सुन्दर अन्दर पैसि करि दिस में मोता मारि ।

ती दिन ही में पाइये छाई तिरजन हारि ॥

(सुन्दरदास)

यह अमानी जीव की क्या कर सक ब्रह्मान ।

अपनी बुझि बिकार की करै न मन पहिचान ॥

(तुलसी साहब)

८ गुरिया इक रत आम्ना हन ते परे निहार ।

दग्गी मन गति ना सकै सदा तत अपार ॥

(सहजो बाई)

९ दिस के अन्दर दग्गा जा देखत ते देव ।

हर रम साखी भूष है करा लागु की लेख ॥

(परीब दास)

को पहचानने की चपटा करो । इस आत्म-ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है । आत्मा उस परब्रह्म में लीन हो जाती है :

जल में कम्म कुम्भमें जल है बाहर भीतर पानी ।

कुड़ा कुम्भ जल जमहि समागता यह तत्त कम्मो गियामी ॥

(कबीरदास)

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि त्रिगुण सन्त-कवियों की आत्मा के संबंध में जो विचारपाराम्य हैं उनमें बहुत साम्य है । साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा के सम्बन्ध में जो विचार प्रगट किये गए हैं उनका आधार भारतीय दर्शन है ।

सद्गुरु

भारतीय-संस्कृति में गुरु की महिमा का बान परम्परा से होता बना आया है । गुरु का स्थान भारतीय-समाज में बहुत उच्च है । गुरु ही धर्म एवं समाज को उत्थान-पथ पर संचालन करने वाला होता है । गुरु ही माता-पिता हैं और यहाँ तक कि गुरु ही ईश्वर हैं उसकी सेवा भग्न बचन एवं कर्म से करनी चाहिये । उसकी कृपा से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं ।

गुरु पिता गुरुमाता गुरुर्ब्रह्मा न संशय ।

कर्मल मनसा जाया तस्मात्सर्व प्रसेष्यते ॥

गुरु प्रसादात् सर्वं लभ्यते शुभं मार्गम् ।

तस्मात्प्रसेष्यो गुरुनित्यमन्यथा न शुभं भवति ॥^१

यदि हम हिन्दी-साहित्य की ओर दृष्टिपाठ करें, तो हमें ज्ञात होता है कि जादिक काम से लेकर नाच-संग्रहाय तक गुरु के गुणगान के कक्ष ही उदाहरण मिलते हैं । सिद्ध और सैन कवियों के काव्य में गुरु की महिमा का खूब बान हुआ है । पद्म-पद्म पर गुरु की आश्चर्यकथा की ओर ध्यान दिया गया और उसके पद्म प्रदर्शन पर बारम्बार प्रकाश डाला गया ।^२ त्रिगुण सन्त-कवियों ने भी सद्गुरु की सूरि सूरि महिमा गाई है । सद्गुरु अपूर्ण को पूर्ण बनाने वाला और ब्रह्म-तत्त्व को प्रकाशित करने वाला है । इसी कारण सन्त कबीरदासने गुरु को गोविन्द से भी बड़ा बताया है

गुरु गोविन्द बोलू कहै काके लागूं पाय ।

बलिहारी गुरु आपनै जिन गोविन्द विदी बताय ॥

इस साक्षी से कबीर की गुरुदेवता का पता चलता है । गुरु किसी न किसी मार्ग से मुक्ति विद्या ही सफटा है । गुरु से तटस्थ हो जाने पर किस्म का सहारा

१ चेरण्ड चरित १३ १४ ।

२ हिन्दी काव्यद्वारा भी गुरु साहित्यात्मक पु ३७ ।

ग्रहण किया जा सकता है ? कौन उस संकटपूर्ण स्थिति में सहायक होया ।^१ कूलन दास ने तो गुरु का ही भजन करण का उपदेश दिया है । क्योंकि उन्होंने गुरु को ही संकर बिष्णु और ब्रह्ममय माना है । सब शक्तियाँ गुरु में ही निद्यमान हैं ।

गुरु ब्रह्मा गुरु बिष्णु हैं गुरु शंकर गुरु साध
कूलन गुरु मोक्षिन्स मनु गुरुमत आगम अभाष ॥

यह की महिमा ब्रह्म से भी उच्च है । वह भी पत्थर को पारस और मिट्टी को सोना बना देता है । चरनदास के मतानुसार छीनों ही लोकों में अर्थात् आकाश पाठान एवं पृथ्वी में कोई भी शक्ति सद्गुरु की समानता नहीं कर सकती है । उसके नाम के स्मरण भाग से समस्त पाप नष्ट जाते हैं और ध्यान करने से ध्यानी भी हरि सद्गुरु ही हो जाता है ।

गुरु समान तिलुं लोक में और न बीछी कोय ।
नाम लिये पाठक नसे ध्यान किये हरि होय ॥

सत्त पद्मदास ने तो गुरु को समस्त देवताओं का देवता माना है ।^२ इस कारण वही सबसे बड़ा भक्त है जो अपने गुरु की सेवा करता है^३ गुरु की चार पल की सेवा हरि की सौ वर्ष की सेवा से अधिक महत्त्व रखती है ।

हरि सेवा कृत सी वरस गुरु सेवा पल चार ।
तो भी नहीं बराबरी सेवा कियो बिचार ॥^४

गुरु की ही कृपा से इस भक्तानगर से सुटकारा प्राप्त हो सकता है । सत्त मन्मूक दास के कमनानुसार

भीती बाजी गुरु प्रताप ने माया मोक्ष निवार ।
कहै मन्मूक कृपा से छतरा भव जल पार ॥

१ कबीर से नर अग्र है यह को कहते और ।

हरि कहे गुरु ठीर है गुरु कहे नहीं ठीर ॥

संत-वर्चन संतों के सद्गुरु' परिच्छेद

२ (अ) इसी प्रकार मुम्बरदास ने भी गुरु के रूप में ही ब्रह्म का आभास दिया है :

मुम्बर सतगुरु ब्रह्ममय पर सिध की समष्टि ।

मूर्खों और न बखिई देती दर्शन वृष्टि ॥

(ब) क्याबाई के अनुसार भी गुरु ब्रह्म ही है

सद्गुरु ब्रह्म स्वभाव है मनुष्य भाष न जान ।

देह भाष मानै क्या से है प्रभु समान ॥

३ यह देवन को देव" ।

४ 'पद्म' का है यनि जो सद्गुरु अपना मैव ।

५ चरन दास की की बाजी पृष्ठ ५

पारस^१ आदि जन्मों का प्रयोग किया है। इसमें मूरमा शब्द का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। इसके अतिरिक्त 'बहुज' तथा 'खेवट' शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इन सभी शब्दों द्वारा सद्गुरु की उदारक शक्ति का परिचय मिलता है।

गुरु की कृपा का फल बड़ा कल्याणकारी है। उनकी कृपा से बड़ा प्रेम सुख और मुक्ति सभी कृष्ण भिस जाती है। सन मात्र में उसके प्रभाव से जीव बड़ा बन गया

कर्मिन्दारी गुरु आपने तन मन सबके साथ।

जीव बड़ा भिन में कियो पाई भुली ठाव ॥

सन्त चरनदास भी उनकी कृपा से जगत की व्याधि से छुटकारा पा गए और रात-द्वेष की भावनाओं मिट गई।

गुरु के ही परताप यूँ मिटे जपत की व्याध।

रात बीच गुरु ना रहे उपके प्रभ अपाव ॥^२

इस प्रकार सद्गुरु की कृपा से कव के विषय में सभी सन्तजनि एकमत हैं। कबीर ता सद्गुरु की कृपा से ही अपने को पौरुषात्मिक समझते थे

ज्ञान समागम प्रेम मुख बड़ा बक्ति विरहास।

गुरु से जाते बाइये सद्गुरु चरण निवास ॥

गुरु मिला तब जानिये मिटा मोक्ष तन ताप।

हृषं सोक व्यापी नहीं जब गुरु आबै आप ॥

पारस में हम यही कह सकते हैं कि संसार की दृष्टि में सद्गुरु और बड़ा मने ही बिना हो और हो प्रतीत हो परन्तु निर्गुन सन्त कवियों ने उनसे कोई भेद नहीं देखा है। सन्त कबीर ने समानम्ब में सोहे को स्वर्ग में परिवर्तित कर देने की शक्ति का अनुभव किया। सुन्दरदास ने भी सन्त शत्रु में उसी दिव्य शक्ति को पाया। इन विज्ञान संसार में सद्गुरु के समान कोई भी उदार व्यक्ति नहीं है।

गुरु का दिव्यक सर्वत्र आवागमन के चक्र में बंसा रहता है

गुरु दिव्यक तहि मुक्ति गर्भ फिर आवै।

औराली लखि मुक्ति महा गुरु पावै ॥

(चरनदास)।

१ गतगुप्त पारस रूप है इसरी मोड़ा जान।

गनक बीच कंचन नई पनई विहा गान ॥

(गरीब दान)।

२ न बा स आप १ पृष्ठ १८२।

३ न बा स आप १ पृष्ठ १४।२।

परन्तु इसके साथ ही सम्मुख का मिलना टुटकर है वह भी ईश्वर की असीम कृपा से ही मिलता है ।

सतसंग

सन्त कवियों का पूर्ण विश्वास है कि सत्संग से जगत्तर में ही जीवन सुभार सकता है । इसी कारण वे सर्वत्र सज्जन व्यक्तियों के साथ सत्संग करने का उपदेश देते हैं और दुर्जनों से दूर रहने का आदेश देते हैं । सन्त कबीरदास के मतानुसार सन्तों की सगति व्याधियों का हारण कर देती है ।

कबीर सगत साथ की हरै और की व्याधि ।

संगत दुरी असाध की जाठी पहर उपाधि ॥^१

कबीर का मत है साधु की संगति जो की भूखी साकर भी करनी चाहिये

कबीर संगत साथ की जो की भूखी साथ ।

और जोड़ जीवन मिलै सान्ठ संग न जाय ॥^२

यही नहीं जो सुख साधु की सगति में मिलता है वह वैकुण्ठ में भी नहीं मिलता है

राम बुलावा भजिया दिया कबीर रोय ।

जो सुख साधु संग में ली वैकुण्ठ न होय ॥^३

सन्तों का सत्त्व पर बड़ा बड़द विश्वास था । कबीरदास उस विश्वास को प्रमट करते हुए कहते हैं

एक बड़ी माथी बड़ी माथी हूँ से जाय ।

कबीर संगति साथ की, कबै कोटि अपराय ॥

कबीर दास जीवन में सत्संग के अविरल और किसी बात के अनिस्तापी नहीं थे

जड़ि छिड़ि मांगों नहीं मांगों तुम वै देख ।

मिस बिन बरसत साथ का कह कबीर मोहि देख ॥^४

१ स बा स भाग १ पृष्ठ १ । २ ।

२ स बा स भाग १ पृष्ठ १ । ३ ।

३ स बा स भाग १ पृष्ठ १ । ७ ।

४ स बा स भाग १ पृष्ठ १ । ११ ।

५ स बा स भाग १ पृष्ठ १ । १५ ।

इस प्रकार सन्त बाबू^१ ममूकबास^२ सहजाईबाई^३ बधाबाई,^४ आदि ने भी साधुओं की संगति को मोठकर बताया है। सन्त गरीबबास के मतानुसार पंडित और भानी तो संसार में अनन्त हैं पर साधु-सन्त बिरले ही होते हैं।

पंडित कीटि अनन्त हैं भानी कीटि अनन्त।

भोता कीटि अनन्त हैं बिरसे साधु सन्त ॥

सम्बन्धन व्यक्तिओं का सत्सय प्राप्त होते ही भुक्त का अनुभव होता है।

जिन्हू मिलत सुख ऊपनी भेते कीटि उपास।

भुक्त अनुभवत हुंदिमे परम समेही साध ॥

ऐसे ही सन्त व्यक्तियों की संगति करनी चाहिये।

संपत कीबे साध की संसारी मडकंत।

पिअर सुखा असत है किस क सुखी रंभ ॥^५

इस प्रकार निर्गुन सन्त कवियों ने बारम्बार सम्बन्धनों का सत्सय करने का उपदेश दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने कुप्ट एवं दुर्बला के हृष्य एवं क्रिया-कलापों का बन्धन वर्जन किया है। सन्तों और असन्तों के स्वभाव में आकाश और पलाश का वां बपम्प रहता है उसे स्पष्ट शब्दों में भी उन्होंने व्यक्त किया है। सन्त दूसरों की चिन्ता से चिन्तित रहते हैं, तो असन्त दूसरों को मिटा देने की चिन्ता में व्यस्त रहते हैं। एक अपना अस्तित्व मिटाकर भी दूसरों को सुख पहुँचाना चाहते हैं। वां

१ साधू जन ससार में पारस परबट पाइ।

बाबू के ते ऊपर, भेते परसे जाइ ॥

साध मिले तब उपनी हिरसे हरि का हठ।

बाबू संगति साध की कृपा करे तब रेत ॥

२ बहा-बहा बन्धन ठिरे तहा-तहा फिरे नाम।

बहै ममूक बहा सत जन तहाँ रमैया जाय ॥

३ साध मिले कुछ सब गये मंगल भये धरीर।

बचन सुनत ही भिट गई जनम जनम की पीर।

४ साध संग ससार में बुरतब मनुष सरीर।

सत संगति सृ मिटत है बिबिध ताप की पीर ॥

सत मन छिन एक को पुस न बरम्यो जाय।

रति उपनी हरि नाम सु सब ही पाय बिताय ॥

५ स बा स माय १ पृष्ठ २ १।१।

दूसरे अंग के अंतिम ही मुक्त प्राप्त करता है। कबीर^१ बाबू^२ मन्मददास^३ मुन्बर दास^४ वरीश बाग^५ गुनमी साहब^६ आदि ने अज्ञान सन्ध्या को अच्छा बनाया है वही दुर्जन व्यक्तियों के स्वभाव का भी विसृत विवेचन किया है। दुर्जन व्यक्ति मूल से कुछ कहते हैं और करते कुछ है। मुन्बर बाग कहते हैं

मुन्बर कबहु न बीबिये सरस दुष्ट की बात ।
मुक्त ऊपर भीठो कहै मन में घासी घान ॥

इसी कारण दुर्जन व्यक्ति सतन् स्वायत्त व्यक्ति हैं। कारण कि कामी कर्मों पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है

कमरी के रंग ना चाई कोइला नहीं सवेद ।

(वरीश बाग)

साराध में हम यही कहते कि निर्गुण सत्त कवियों ने स्वर्ग को ही अच्छा माना है। यद्यपि स्वर्ग भी भगवान को पूजा बिना नहीं प्राप्त हो सकता है।^७ इसी कारण सत्त कबीर ने पद घर के लिए भी साधु की संवत्ति का यत्न बनाया है।

सत्ता के सामाजिक-विश्वास

सत्ता ने सत्य सत्ता बना स्वयं विश्व-व्युत्पन्न विषय समझा समष्टि कामी और कर्मों सत्ताय कीकता आदि सामाजिक-विश्वासों के द्वारा समाज को समुपन बनाने का प्रयत्न किया। विश्वास की मिटाकर उन्मान विश्व-व्युत्पन्न का एकदम साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा की। प्रत्युत सत्य के 'गलों की सामाजिकता' परिच्छेद में इस विश्वास को पूर्णतया नष्ट किया गया है। वहाँ पर हम संक्षेप में सत्ता के सामाजिक विश्वासों की आर दृष्टिमान करेंगे।

१. ज्ञानि बुझि जाया नहीं रहै मुठ में मेर ।

गापी मगति है प्रभु मरनेह जनि दर ॥

(कबीर) ।

बाबू रूप निनादय विनहर विष करि जग ।

मग का अदगुन करि लिया लाली का दुल देर ॥

(बाबू स्वाम) ।

३. कसति दाहि ५ मेर है या ठे पाप न और ।

४. मनुष्य नेहि जीव के नीन पाप नहि टोर ॥

(मन्मद दास)

५. मुन्बर-गम्भाकपी दृष्ट ४४ ।

२. ग का ल भाग १ पृष्ठ १ ।

६. ग का ल भाग १ पृष्ठ २३२ ।

७. शिबु माधव विश्व न हाई ।

१५५ इति शिबु गुणम न मोर ॥

राजचरित नाम-नाम्नामी गुनमीनाम

सरप

सरप को निर्गुण सत्त्व-कवियों ने ब्रह्म का ही रूप माना है । इसी कारण सत्त्व
कबीरदास सरप की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहते हैं :

साँच बराबर सप नहीं झूठ बराबर पाप ।
बाँके हिरई साँच है ताके हिरई भाप ॥

कबीर दास की भाँति ही गरीबदास भी ब्रह्म को 'सरप' का पर्याय मानते हैं ।

साँचे का मुमिरन करी सुठो इयो सज्जान ।
साँचा साहिब भाप है झूठ करत सब कास ॥^१

मानव को सदैव सत्यता का ही व्यवहार करना चाहिये । क्योंकि ईश्वर को सत्य ही प्रिय रहता है । कबीर के मतानुसार 'साँचे का साँचा मिले बधिक्रा बई सनेह' ।
इन्हीं मानव को सत्य ही बोलना चाहिये ।^२ बाबू तो सच्चे के ईश्वर का वर्णन
करते हुए लिखते हैं ।

साँचे का स हिब घसी समरच तिरबन्धार ॥
साँखड की महु पिबंमी परपच का संसार ॥^३

सच्चे व्यक्ति का वर्णन कर लेने के पश्चात् गंगा नहाने की कोई आवश्यकता
नहीं रहती है । कबीरदास सत्य या सत्य व्यक्ति को काल के प्रभाव से परे
मानते हैं ।

साँचे भाप न जागई साँचे काल न भाप ।
साँचे को बाँचा मिले साँचे बाँधिस भाप ॥^४

निर्गुण सत्त्व-कवियों की यह सरसप्रियता उनकी सात्विकी प्रवृत्ति का परिचय
करती है ।

झूठा सब सत्तार है साँचा है सो एक ।
पार ब्रह्म सत्य कर पब सब न सुबा की डेक ॥

१ 'संठ बाबू के यह विचार कबीर से साम्य रखते हैं
'ताके हिरवे साँच है ता हिरई मुद भाप' ।

२ स बा स भाग १ पृष्ठ २ ३।३ ।

३ साई से साँचा रह्यो साई साँच सुहाइ ।

४ स बा स भाग १ पृष्ठ २४।५ ।

५ साँचे बिनके डर बसै झूठ बपठ गहि भाप ।
त्रिकटा बरसल ग्यान है बह परबी तिर नंग ॥

६ स बा ॥ भाग १ पृष्ठ ४९।४ ।

क्षमा

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद में व्यक्त राजनीतिक सामिक सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि मध्य युग चतुर्विध अज्ञाति दुर्धनवस्था और विषमता का समय था। इस युग में सामाजिक जीवन में अज्ञाति व्याप्त थी और चारों ओर पड़बच्च एवं विद्रोह हो रहे थे। निराश जनता का कुचम शासना व्यवस्था-वर्ग के लिये हसी-मेल के समान साधारण काम था। इस युग में प्रतिहिंसा की स्वाभाविक मानवता दब हो रही थी। मानव एक दूसरे के रक्त का प्यासा हो रहा था। ऐसे समय में समा का उपदेश देकर निर्गुण सन्त-कवियों ने समाज को सुधारने का प्रयत्न किया। क्षमा जैसे महान् गुण की महिमा का मान उस कवियों ने जनता में उबारता था भाव प्रसारित किया। कबीर ने समा में ब्रह्म के औदार्य और उदात्त गुण को वर्णन किये।

जहाँ क्षिमा तहाँ आप ^१

कबीर राम ने समझाया कि क्षिमा बड़ेन को चाहिये छोटेन को उतपात। कहा बिन्दु को चटि पको ओ भूयु मारी सात ॥^२ समाधान व्यक्ति में ही महान् क्षमिता होती है।^३ बड़ी संसार में अच्छे कार्य कर सकता है। "स कारण सबैष क्षमा गुन को कारण करना चाहिये।

दया

देखी क्षमाशी से बहुतही बटाशी तब होने वाला अत्याचारों का वर्णन हम राजनीतिक परिस्थिति के अन्तर्गत कर चुके हैं। उन विवेचन से स्पष्ट हुआ कि उस समय शासक-वर्ग के हृदय में दया का भाव दूर हुआ था रहा था। साथ ही जनता भी उसके प्रभाव के कारण कर हृदय हो रही थी। दया का भाव विनीत हो रहा था। सभी सन्त-कवियों ने दया भाव को कारण करने का उपदेश किया। सन्तों ने दया को ही सबसे बड़ा धर्म माना। उन्होंने स्पष्ट बरखी में बताया कि देह का धर्म यही है कि उससे दूसरों को कुछ लाभ हो।^४ दया का महत्त्व मान करन हम सन्त शायद ही कबन है कि

१ सा बा स भाग १ पृष्ठ २।२।

स बा स भाग १ पृष्ठ २।१।

२ मूटिम अथवा साधू सहे और सा सहा न जाय।

४ देह धर ना गुन यही देह बह कटु देह।

बहिर न बेही पाइय अब नी बह सा देह ॥

काल जाल री काढ़ि करि आत्म मेंनि नवाह ।
जीव दया यह पातिये बाहु अमृत जाह ॥^१

विचार बाग बरिया साहब क मउनुमार

जो लयि दया न ऊपरै सम जय जाहि अर्नत ।
तो लयि नगति न प्रेम यह मुकुट सीक बिनु कंत ॥^२

बरन दास का कवन है कि किसी को भी कुली नहीं करना चाहिये तथा मनुष्य को ममवृत्तिवान बनना चाहिये —

कुली न काहू को करै कुल मुख निरह न जाए ।
समवृत्ती बीरज तदा मुन सात्विक क पाय ॥^३

दया नखला बीनता छिया लील संतोष ।
इन हूं मैं सुनिरन करै निरखं पाई मोख ॥^४

मन पसंदु ना स्पष्ट जनों में कहते हैं कि बड़ी वीर है जो दूसरे की वीर को बनना है

पसंदु सोई वीर है जो जाने पर वीर ।
जो पर वीर न जानई सो काहिर से वीर ॥^५

मन कदीरदास ने जो दया को धर्म का मूल माना है
जहां दया तही धर्म है^६

मन मकनदास ने उमी को उत्पन्न बताया है जिसके रूप में दया है ।^७ साथ ही हरी चाम का तोड़न की कला का शैलीक माना है ।

१ म बा ल भाग १ पृष्ठ १११ ।

२ म बा म भाग १ पृष्ठ १२४।१ ।

३ म बा म भाग १ पृष्ठ १४८।१ ।

बरन दास की वृत्ति से मास का प्रान्न करने का एक साधन दया भी है

४ म बा म भाग १ पृष्ठ १४९। १

५ म बा म भाग १ पृष्ठ २१।१६ ।

६ गान्धामी मुनमी बाग क विचार भी कबीर के विचारों में साम्य रखते हैं
परिहित मन्त्रि धर्म नहीं भाँटे ।

७ दया धर्म हिरई बरी सोन अमृत रीन ।

मेरे रूप जानिये जिसके नीच रीन ॥

म बा म भाग १ पृष्ठ १ ४४ ।

हरी चाम ना मारिना लाई दूरा बाग ।

नाम मनुष्य को नष्ट करना ना शिव जान ।

म बा म भाग १ पृष्ठ १ ४० ।

सारीस में हम यही कहेंगे कि निर्गुण सत्त्व कवियों ने दया जैसे महान गुण को धारण करने का उपदेश देकर बनना को गुजारने का प्रयत्न किया।

काम क्रोध, मद माहृ एवं लोभ

सन्तों ने पंच महाबिकारों को सामाजिक-जीवन के लिये अभिहाप स्वरूप माना। ये पंच-महाबिकार व्यक्तिगत या व्यक्ति और समष्टि दोनों के जीवन के लिये अभिहाप के रूप में हैं। जीवन को बिपद बनाने में इनका प्रमुख योगदान रहता है। ये मनुष्य की मति को भ्रष्ट करके विप्लवप्रतिमित्र कार्यों में मियाजित करते हैं। इसी कारण कवियों ने जीवन को समुद्रत बनाने के लिये इनको परित्याग करने का उपदेश दिया। जीवन की प्रत्येक दिशा इन दुष्प्रवृत्तियों से भ्रष्ट होती रहे यही मानव-जीवन की शार्कता है और साधना के लिये अघसर मनुष्य को इनके संस्पर्श से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। सन्तों ने इसी हेतु इनकी अरबविक निन्दा की है। सन्तों के प्रतिनिधि शशि कबीर ने इनकी कट आलोचना करते हुये कहा है कि

कामी क्रीडी आलसी इबते भवित न होब ।

मति करे कोई सुरमा जाति बरन कुल खोब ॥

क्रोध के सम्बन्ध में विचारों को प्रकट करते हुये कबीर ने कहा

कोहि करन जानै रहै एक कीच की सार ।

क्रिया कराया तब पया अब आया अहंकार ॥

मद मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है इस मद की आलोचना करते हुये कबीर ने कहा

कबिरा पर्व न कीबिष्ट काल बड़े कर केत ।

बया जाने कित मारि है बया बर बया परदेस ॥

०४४ कबिरा पर्व न कीबिष्ट कबहु न हूँतिये कोय ।

अबहुं नाब समुद्र में न जाने का होय ॥

मोह और लोभ के सम्बन्ध में इसी प्रकार कबीर ने अनेक सुन्दर उपदेशात्मक उक्तिओं की रचना की। लोभ जो मोह उसके लिए बड़े प्रबल शत्रु है। ये धन-अंगुर जीवन को और भी अधिक असारपूर्ण तथा अनिश्चर बना देने वाले तत्व हैं। मोह और लोभ के सम्बन्ध में कबीर की निम्नलिखित भाविया विदय कव ने पठनीय है

सजिल मोह की पारमें बहि गये यहिर बभीर ।

मुष्यब बहरी नुरत ह बिहि उलटे नीर ॥

जब मन जाया नीम से गया विषय में भोव ।

कहू कबीर विचारि के कस भवती बन होय ॥

इसी प्रकार सभी सन्त-कवियों ने मानव की निम्न प्रवृत्तियों की नासोचना की और ऐसा कल्याणकारी पथ दर्शाने का प्रयत्न किया जो सबके लिए समान रूप से फिटकर और कल्याणकारी है ।

विश्वबन्धुत्व

मध्ययुगीन समाज जातिगत वर्गगत एवं समाजगत भेदभावों से अविच्छिन्न था । हिन्दू-मुसलमान का भेद-भाव ऊच-नीच की भेद भावना अत्यन्त और कुलीन का भेद भाव ऐसे तत्त्व थे जो सामाजिक-जीवन में विप के बीचों का बपन कर रहे थे । मध्ययुगीन सामाजिक-परिस्थितियों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय जनता का जीवन प्रतिकार प्रतिहिंसा और प्रतिशोध की प्रचंड लपेटों में डूब ही रहा था । महत्वाकांक्षा की पूर्ति के हेतु भाई-भाई का पुत्र पिता का हनन और व्यक्ति समाज के समस्त नियमों का उल्लंघन कर रहा था । तत्कालीन जीवन विषमताओं की एक विस्तृत बाधा है । इसीलिए संतों ने विश्वबन्धुत्व की भावना का प्रसार करने के लिए बार बार कहा कि व्यक्ति में कोई अन्तर नहीं है । एक ही आत्मा सबके हृदय में समाई हुई है । फिर भेदभाव कैसा ?

समता

निर्गुन सन्त-कवियों ने समदृष्टि का भी उपदेश दिया है । बाबू पुरुष समदृष्टि वाला होता है । समदृष्टिवाले के लिए, ऊच नीच बनी निर्बन्ध हिन्दू-मुसलमान किसी में भी भेदभाव नहीं होता । सब एक ही ब्रह्म की कटियां हैं । जैसे कुम्हार की कटियों में अन्तर नहीं है उसी प्रकार मानव-मानव में अन्तर नहीं है । समदृष्टि में समता की भावना आती है । वह सब चीजों में एक ही आत्मा देखता है

समदृष्टी सतबुध किया भेदा भरम बिकार ।

बहु देखी एक ही तहुं साहिब का बीकार ॥

समदृष्टी सब जानिये सीतल समता होय ।

सब जीवन की आत्मा सबी एक सी सोय ॥

समता की भावना का उपदेश देकर कबीर के समान ही अन्य सन्त-कवियों ने उस समय की सामाजिक विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न किया ।

करन्ती और कमनी

निर्गुन सन्त जबि करन्ती और कमनी के समन्वय में विश्वास करते थे । वे पर उपदेश कुचन बहुतेरे' व्यक्तिवों में नहीं थे । उनका विश्वास था कि मनुष्य को कोरा

उपदेशक नहीं बन जाना चाहिये । मनुष्य जो कुछ कहे उसे कार्यरूप में परिणत करके दिखाना चाहिये । इन सन्त-कवियों ने जनता के सम्मुख कबनी और करनी का साम्य प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया । केवल कबन मात्र से ही कार्य नहीं होता जब करनी ठीक होगी तभी वह कार्य हो सकता है

कबनी मीठी खाँड ली करनी बिप की लोप ।

कबनी तबि करनी करे तो बिप से अमृत होय ॥^१

सन्त बाबू स्पष्ट शब्दों में करनी और कबनी के साम्य का उपदेश देते हुये कहते हैं कि जो कहते कुछ और करते कुछ हैं, उनसे भेरा भी डरा करता है । न जाने वे क्या करके असन्तुष्टन समुपस्थित कर दें

बाबू कबली और कुछ, करली करे कबू और ।

तिन से भेरा बीच डरे तिनके डीक न डीर ॥^२

सन्त-कवि कबनी में ही विश्वास नहीं करते थे । कारण कि केवल कबनी के द्वारा लक्ष्य की पूर्ति दुष्कर होती है । परन्तु मनुष्य दूसरों को उपदेश तभी दे सकता है, जब वह स्वयं क्रियाशील हो । सन्त-कवि स्वयं ही इस विद्या में किष्काशील थे । तभी स्पष्ट शब्दों में कहन में समर्थ हो सके कि

जैसे मुझसे नीकरी लैली चाली चाल ।

तेहि लतपुष मिघरे रहे पल में करे निह्वाल ॥

इसलिए कबनी को ठग कर करनी की ओर ही विमर्श ध्यान देना चाहिये

कबनी करनी छाड़ि के करनी है बित लाय ।

नरहि नीर व्यापे बिना कबहुं व्यास न लाय ॥

बलदास के मतानुसार करनी और कबनी में समन्वय स्थापित कर सने वास्तु सन्त स्वयं ही बह्यवर्त हो जाता है जो केवल सम्भव कबनी में ही पड़े रहते हैं, वे काव्य-कवित्त हो जाते हैं और उनका नाम-निर्वाण भी रोग नहीं रहता है

बहु विम्व करनी बिना कवि कवि कर सुये ।

सन्तो कवि करनी करी हरि के लख हूये ।

करी कबनी इसी प्रकार है जिस प्रकार बाल ली पालना सुलाठी हो और उसमें बासक न हो

बास सुलाखे पालना बालक नहि माही ।

बाबु बिहीना जाविये कहुं करनी माही ॥

बार नभन स कुछ नहीं हा सनता । जैसे बैबल दिया तैस एवं बाती क कम
मात्र स ही अन्वहार नहीं दूर ही जाता है ।^१

सन्त जबि बरनीदास के अनुसार इस भवसागर भीर तीना मार्गों स मुक्त संसार
में मानव का उधार करन बासी प्रभुति करनी ही है एवं यदि करनी न हो तो
मानव का उधार होना दुर्लभ हो जाय । करनी का सम्बन्ध मुद्धत से होना चाहिये ।
बरनीदास ता पुकार-पुकार कर यही कहते हैं कि करनी पार उतारि है ।

सन्त परीवरास जी न ता सभी निगु न मन्त-कवियों का सार ही इस पक्ति में
व्यक्त कर दिया है

कवनी मे कुछ है वहीँ करनी में रस लाय ।

इस प्रकार निरुंन सन्त-कविया न उसी को विस्वासनीय बताया जिसकी कवनी
एवं करनी न साम्य हो ।

सन्तोष

मध्ययुग की जादिक-परिस्थितियों की विग्रमता का वर्णन प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम
परिच्छेद में हो चुका है । विवेका-वर्ग के जोषन में रस को कपाल बना दिया था ।
इसका प्रभाव मध्य-वर्ग निम्न-वर्ग और किसान एवं मजदूर वर्ग पर बहुत अधिक पड़ा
था । बकास अनामृष्टि और भूट में तत्कालीन जनता के जीवन में अघान्ति स्थापित
कर दी थी । इस विषय परिस्थिति में निरुंन सन्त-कवियों ने सन्तोष बारन करने का
उपदेश देकर जनता की निक्षिप्ततास्था को सुधारने का प्रयत्न किया । सन्त कबीरदास
ने सन्तोष का सभी धर्मों स पँथ माना है ।

सोचन गजबन जाबि जन, और रतय जन काल ।

जब जाई सन्तोष मन सय मन बूरि सजान ॥

सन्तोष-जन सभी प्राप्त हो सकता है जब कि मानव अपनी लुब्धाओं का समन
करता रहे । मनी तो उसकी लुब्धाओं नित्य ही नवीन रूप बारन करती रहेंगी । सुन्दर
दास के शब्दों में देखिये

जो इस जीत भवात नये सत

होइ तुहार तु काल भंभीयी ।

कोटि अरन्ध करन्ध असंख

बुझी पति हीन की चाह जंभीनी ॥

स्वर्ग पताल को राज करी

तुष्टुना अधिकी अति जान लगीनी ।

१ बाता तिमिरन जाजई बीबा बाती तैस ।

सुन्दर एक सन्तोष दिना सह

तेरी तो मुझ कभी न मनेगी ॥^१

तृप्तावान मानव कभी भी मुझ नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए सन्तोष आवश्यक है। मानव को चाहिये कि स्वयं चाहे जिसना भी ठमाबाय पर दूसरे को कभी न ठमे।^२ इस प्रकार का उपदेश लेकर हमारे सन्त-कवियों ने सन्तोष धारण करने की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया।

सन्तोषी व्यक्ति के वर्णन एवं स्वर्ण से मुझ प्राप्त हाता है

साध सन्तोषी सर्वदा निरमल जा के वैन।

ताके बरत न परत ते जिय उपजै मुझ वैन ॥^३

सन्तोषी व्यक्ति को कबीर दास ने साहसाह माना है दिनको कछु न चाहिये साईं साहसाह।

इस प्रकार निम्न सन्त-कवियों ने सन्तोष का उपदेश जनता को दिया :

धीनता

मध्ययुग महत्ताकाशा वीरव-प्रदर्शन तथा अर्धगुलन का युग था। एवं सर्व बहूकार अधिमान इतिकार आदि मानव की हीन प्रवृत्तियाँ समाज को भ्रष्ट पतित और हीनावस्था में पहुँचाती जा रही थी। इसीलिए मध्य-युग की आत्मस्फुटानुसार निर्गुण सन्त कवियों ने धीनता का महत्त्व प्रवर्धित करके धीन और मुक्तमोक्षी जनता को अपनी स्थिति में सम्पुष्ट रहकर ईश्वर के प्रेम में रत रहने का उपदेश दिया। इन सन्त कवियों ने समय-समय पर बरीबी की सराहना की है। सन्त कबीरदास ने परीब को 'बुढ़िया के चक्र के समान बन्धीय माना है।^४ गरीब व्यक्ति धनी के बत्था चारा को सहन कर सता है और स्वयं उसके प्रतिहार में किसी का कष्ट नहीं पहुँचाता। धीन व्यक्ति बेचता न हो जाता है

धीन लजै मुझ लखन को वीनहि लख न कोय।

जसी बिचारी वीनता नष्टुँ बैसता होय ॥^५

१ स बा स भाग २ पृष्ठ १२१।

२ कबिरा आप ठमाइये और न ठमिय कोय।

आप ठन मुल ठपजै और ठन बुल हाय ॥

३ स बा स भाग १ पृष्ठ २११।

४ सब त लबुनाई भली लबुता ते सब होय।

बस बुनिया की चक्रमा सीस नबै सब कोय ॥

५ स बा स भाग १ पृष्ठ २११।

बबीरदास के गठ से ससार में मुक्त से बुरा और शोषमय जगत् कोई नहीं है ।
पीनता की यह चरम अभिव्यक्ति है ।

बुरा जो देखन में जाता बुरा न मिलिवा कोय ।

जो दिस कोनों आपना मुझता बुरा न होय ॥^१

हीनता ग्रहण किये बिना ग्रहण नहीं मिल सकता है

आपा मेरे पिछ मिले पिछ में रहा समाय ।

जकज कहानी प्रेम की कहूँ तो को पतियाय ॥^२

बरनदास तो सद्गुरु से गरीबी का ही बरदान मानते हैं

सतगुरु से मागूँ धनी मोहि परोबी बैठुं ।

सहजो बाई ने भी हीनता को ही धृष्ट बताया है

जसी परोबी नबबता सकै नहीं कोई नार ।

सहजो कई कराल की कई वा तरवार ॥

सहजो बुरन जाय तु पाय भिये तुल बान ।

नक सिख आई हीनता भजे बड़ाई मान ॥^३

इस प्रकार समय की आवश्यकतानुसार सन्त-कवियों ने हीनता का उपदेश जनता को दिया ।

पानिपत घम

समाज की असमस्याना को दल कर सन्त-कवि अत्यधिक व्यथित हुये । जनक और नागिनी के मोह में पड़ा मानव निरक्षरप्रति उनकी प्राप्ति के लिए पदचक्रों की रचना किया करता था । मध्ययुग में स्त्री भी अपने वर्ग का भूत कर विज्ञासिता की मामूली हा बर्द थी । इसी कारण निर्गुण सन्त-कवियों ने पानिपत-वर्म की ओर स्त्रियों का ध्यान आकृष्ट किया । नागिनी के चरम निम्नक सन्त बबीर ने भी पानिपत स्त्री के व्यस्तित्व पर बाहू बहू कुम्प ही क्यों न हो करोड़ों स्वरूपवर्तियों को निष्ठावर करने का विचार प्रकट किया है

पतिवरता जैसी जसी काली बुधित बुराय ।

पतिवरता के लप पर चारों कोटि स्वयं ॥

य मैत्री पतिव्रता स्त्री सभी गणितों में इस प्रकार बदीप्यमान जाता है जेग रवि और रावि भी उपनि ।

१ न बा न भाग १ पृष्ठ २१६ ।

२ न बा न भाग १ पृष्ठ २१३ ।

३ न बा न भाग १ पृष्ठ २११, १११, १२ ।

पतिवरता भेली भली गले काँच की पोत ।

सब लक्षियन में यों दिखै ज्यों रवि सति की ज्योति ॥

सन्त कबीरदास जी ही माँति पावु,^१ मुन्दरबास^२ चरणधान^३ आदि ने मो पतिव्रता स्त्री की भूरि भूरि प्रशंसा की और समाज में उसका स्थान उन्नत बनाया ।

इस प्रकार निर्गुण सन्त-कवियों ने इन समाज विरवाधों के द्वारा सामाजिक-जीवन को समुन्नत बनाने का प्रयत्न किया । अब हम निर्गुण सन्तों के जीवन-दर्शन की व्याख्या करेंगे ।

सन्तों का जीवन दर्शन

दर्शन सत्य की व्युत्पत्ति सञ्ज्ञत भाषा में बुझने अनेक इति दर्शनम् है । मानव की भौतिक एवं पारमात्मिक अनुभूति विपरीत विज्ञासा को शान्त और मन्द मार्ग पर माने वाला 'दर्शन' ही है । दर्शन एक प्रयास है जिसके माध्यम में मानव वास्तविकता के नियम परामर्श विस्तृत तक पहुँचता है । विचारक वैदिक के सन्तों में दर्शन वस्तुओं के सम्यक् विचारणीकरण की कला है^४ ।^५ रसम के मतानुसार विज्ञान एवं धर्म के मध्य में जो स्थान है वही दर्शन है ।^६ ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने दर्शन का सम्बन्ध यथार्थ से बताया है ।^७ संक्षेप में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि समस्त वस्तुओं को विधिपूर्वक विस्तृत करने की कला ही दर्शन है ।

दर्शन ज्ञान के विश्लेषण का एक वैज्ञानिक एवं बुद्धिवादी प्रयास है । इसी से हम मानव जीवन का मूल्यांकन करते हैं । अब प्रश्न यह उठता है कि जीवन क्या है ? स्वाध्याय प्रवाधों का नमिक लक्षणन ज्ञानम एवं प्रत्यापमन ही जीवन है । इस जीवन के अनेक आधार माने गये हैं और इन्हीं भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से इसे देखने का प्रयत्न किया गया है । जीवन-दर्शन की धारा में वांछित उपस्थित करने के कारण एवं हेतु उस ज्ञान की सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थिति ही होती है । भारत में जीवन-दर्शन के परिनिर्वात करने में धार्मिक एवं आर्थिक-उत्पत्ति ही मुख्य ने

१ नीच कंच कुम मुन्दरी सवा घाटी होइ ।

छोई छोहाविन कीजिये रूप न पीरै मोइ ॥

२ जो पिय को ब्रत लै रहै कत पियारी छोइ ।

अजग मंजग हूरि करि मुन्दर सनमुख होइ ॥

३ पति की ओर निहारिये औरन नूँ क्या काम ।

सबै देखता छँडि कै जिये हूरि का नाम ॥

४ I troduction of Philosophy Patrie—P 5

५ Russell says Philosophy is no man's land between Science and religion

६ Philosophy is the relationship with reality—(Plato)

सहायक रहे हैं। आर्थिक-वियमताओं एवं नवीन आविष्कारों के कारण आज का जीवन दर्शन प्राचीन जीवन-दर्शन से सर्वथा भिन्न हो गया है जिसका प्रतिबिम्ब हमें साहित्य में देखने को मिलता है। साहित्य कलाकार के व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब होता है। उसके विचार मनोभाव एवं चिन्तन-शैली का सम्बन्ध उसके साहित्य द्वारा ही होता है। निर्गुण सन्त-कवियों के पद्य-साहित्य से हमें उनके जीवन-दर्शन का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

सभी निर्गुण सन्त-कवियों का जन्म प्रायः एक साधारण परिवार में ही हुआ था जहाँ मोक्ष-जीवन में समृद्धि के बिना कोई अवसर नहीं था। जीवन में उत्थान एवं पतन का कोई प्रश्न ही उनके सम्मुख न उठता था। क्योंकि एक निम्नवर्गीय व्यक्ति के जीवन में विकास उत्थान और कौतूहल आदि के लिए बहुत ही अल्प अवसर प्रस्तुत होते हैं। इन निर्गुण सन्त कवियों का जीवन आध्यात्मिक-क्षेत्र में महान् व्यक्तियों की विचारधाराओं से प्रभावित हुआ। महापुरुषों से प्रभावित होकर इन कवियों ने क्षात्रि सम्प्राप संयम सदाचार सत्य और साम्य भावना का संकेत देना शुरू किया। इन तत्त्वों ने निश्चय ही हमारे सन्तों के जीवन को किसी अंश तक प्रभावित किया था।

निर्गुण सन्त-कवियों के जीवन-दर्शन का अध्ययन करने के पूर्व उस समय के वातावरण की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है जिससे प्रेरणा ग्रहण करके हमारे सन्त कवियों के हृदय में जनजीवन के प्रति अनुरोध उत्पन्न हुआ और जो आगे चल कर मोक्षरज्जु तथा मोक्ष मगसफारी याचना में परिणत हुआ।

मध्ययुग में महत्वाकांक्षा और लोभ ने प्रेरित होकर भुवनामान भित्त प्रति उत्तर पश्चिम से आक्रमण कर रहे थे। जन को इतना अधिक महत्त्व दिया जा रहा था कि उसके हेतु भववान की सर्वोत्तम कृति मानव को तलवार के बाट उठारा जा रहा था। राज्य प्राप्ति के लिए पिता तथा भाई का बच किया जा रहा था। मुहम्मद तुगलक ने ब्यासुरीन तुगलक को लकड़ी के गहन के अन्तर कुचलवाकर राज्य प्राप्त किया था। बलाउद्दीन बिस्मी ने अपने समुर ब्यासुरीन को तलवार के बाट उठार कर राज्य प्राप्त किया। औरंगजेब ने ताहमशा को बन्दी बनाकर राज्य प्राप्त किया था। इन्हीं घटनाओं को देखकर निर्गुण सन्त-कवियों के हृदय में प्रतिक्रिया की भावना जागृत हुई और हृदय में शीतला कदवा तथा प्रेम का शीतल प्रवाहित होने लगी। इन भावनाओं के उद्भव से इन संत-कवियों ने संतान संयम शीतला आदि प्रहल करने का उपदेश दिया। इन्होंने विचार किया कि जब एक ही छाई सब में बिखर करती है तो मानव एक दूसरे की हत्या क्यों करता है? इन्हीं विचारधाराओं में उत्पन्न कर जन कवियों के मुख न अहिंसा समता एवं स्वायत्त के उपदेश निकल पड़े।

मन के जीवन-दर्शन का मुख्य आधार है महत्त्वता या क्षम अक्षुण्णता। निर्गुण संत कवियों के ब्यासुरीन तुगलक में दीर्घक एवं वर्णों में ब्रह्म की विधि पर मानव आरोप कर गयता है उसकी स्थिरता पर विश्वास कर गयता है। परन्तु अनुपन का जीवन इनमें भी निवार और सन्निह है। वर्णों के अन्त में इन मनार की स्थिति पटनीय होती

पाणी कैरा बुदबुदा भस मानुष की जात ।
देखत ही क्षिति जाययी ज्यों तारा परमाति ॥^१

इस नि सारता का ज्ञान होते हुए भी मानव मृत्यु की ओर से देखकर होकर मोक्षिकता में संलग्न है

पाव पलक की सुधि नहीं कर कान्हू का ताय ।
काल ज्ञानक मारसी ज्यों तीतर को बाज ॥^२

चार दिनों के जीवन के लिए मानव इतना व्योमन इतना संघर्ष एवं सीमा-
सपटी करता है और वह उसी की चिन्ता में सर्वत्र भगा रहता है । कबीर बास की
का कथन है

कबीर बोड़ा जीवन मानु बहुत मंझान ।
सबहि उमा में लमि रहा राव रंक मुस्तान ॥^३

मनुष्य जीवन के बसीबूत होकर निरुपेक्ष से निरुपेक्ष कार्य करता है और उसे
इस सब में किञ्चित् भाव ना भी संकोच नहीं होता है । हमारे सन्त-कवियों ने उपदेश
दिया कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है । कबीर बास की के जम्हों में देखिये

का मानु कुछ बिर न रहाई ।
देखत जैन जना जय जाई ॥
एक छत्र भूत सदा लख जाती ।
ता राजन घर दिया न जाती ॥
कंका ला कोहि संमद ली जाई ।
ता राजन की जबर न जाई ॥
जावत राय न जात संगती ।
कहा जगो घर बाँधे हाथी ॥
बड़े कबीर जत की जारी ।
हाथ भाङ्ग जैसे जले कुवारी ॥

इस व्यभिच संसार में सभी कुछ तो अस्थिर है । फिर मानव गर्व ही किंस बात पर
कर सकता है । अरनवात के शब्दों में देखिये

बया बिकलावे साज यह कुछ बिर न रहेया ।
बारा भुत जय जात मुमुक ना कहा करे अभिमान ॥

१ स बा न भाव १ पृष्ठ २।५ ।

२ स बा न भाव १ पृष्ठ २।११ ।

३ स बा न भाव १ पृष्ठ २।१८ ।

राजन कुम्भकरण हरेनाकुस राजा कर्म सभल ।
 भरकुन लभुन भीम से जोधा भायी हुये निभल ॥
 बिन बिन तेरी तन भीजत ह सुन पुरख बजान ।
 फिर यस्तताये कहा होयगा जब जन धेरे जान ॥
 बिनसे बलबल रवि सति तारे सकल सुखिकी हानि ।
 जगह बेत हेत कच हरि सूं तारी के पहिचान ॥

पलटू साहिब के शब्दों में यह गाथा निम्नलिखित है —

पलटू नर तन वाह के पुरख भर्षे न राम ।
 कोऊ ना सँच जानचा सुत दारा बन बाध ॥^१

यह भीषण छाया की तुलना में भी हीन है । फिर इससे सम्बन्धित अन्य विषयों के लिए क्या कहा जाय ? एक दिन यह शरीर ओले के समान गल्ट हो जायगा काँच के बर्तन की भाँति टोकर लगे ही क्षिप्त-क्षिप्त हो जायगा इसके बिने ध्येय ही मानव झूठ कपट एवं झगड़न करता है तथा बाजीगर के बन्दर के सदृश नाचा करता है

यह तन का कष्ट धर्य करत है ।
 छोला ज्यों बलि जाय १ ॥
 जैसे भरतन जलो काँच को ।
 छपक लखे मिलतार्य रे ॥
 झूठ कपट दाब झल बल करि के ।
 जोड़े कर्म कमाय रे ॥
 बाजीगर के बन्दर सा क्यों ।
 नाचत नाहि लचाय रे ॥

कबीरदास भी शरीर को कच्ची मिट्टी के बड़े की भाँति समझते हैं

यह तन काँचा कुम्भ हूँ लिये किये ना ताप ।
 छपका लख्य कूडिया, कष्ट नहिँ छाया हाथ ॥^२

फिर मानव धन्य क्यों करता है ? मलूक दास भी का कहन है ।

इस जीने का कर्म क्या, कहाँ वैह की प्रीति ।
 बल कहत कह जात है नाक की सी प्रीति ॥^३

१ स वा स भाग १ पृष्ठ २१४ ।

२ स वा स भाग १ पृष्ठ १ । २ ।

३ स वा स भाग १ पृष्ठ १ ४४ ।

सहजोबाई के सन्तों में नवसरता का बिज बेसिने ।

बन जोवन सुख सम्पदा बाहर की सी छाहि ।

सहजो धातिर नृप है बीरासी के माहि ॥^१

संसार में बाधित रहने वाला मानव बीरासी योगियों में ही जूमठा रहता है ।

बीरासी योगी मुगत पायो मनुष सरिर ।

सहजो बूके मक्ति बिनु, फिर बीरासी पीर ॥^२

जिस समय प्राण सरिर से निर्गत हो जाते हैं, सब यहीं रहका रह जाता है

प्राप्त प्राप्त जोबा कइं सनी सजायें बाल ।

मंस गहन से ले बला ऐसे काल कराल ॥^३

इन निर्गुण सन्त-कवियों ने जीवन का मार्गदर्श यहाँ एवं बृहत् बताया है

दो दिन का जग में जीवना है करता क्यों गुमान ।

ए बेसहूर गीरी दुक राग को पिछल ॥

शाबा कुरी का दूर कर अपने सु दिन केसी ।

बलता है प्रकड़ प्रकड़ के ल्वाणी क्य जाते छल ॥

मुरसिष का ज्ञान समझ के हुजियार हो तिलाब ।

ककलत को छोड़ सुहृदता ताबो की बूच बाल ॥

फिर भी मानव इस ओर ध्यान नहीं देता है । वह तो बिशेष पदमग्न हूया बारि में ही संलग्न रहता है । एक के बाद एक तृप्ता उसके हृदय को बिबसी की भाँति कौबा करती हैं । बाबुका और उड़ बजनक अंत-करण लेकर वह सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहता है । ममता की बटाईं सबैव उसे बेरे रहती हैं । प्रकृति की निस्तब्धता की ओर मानव का ध्यान भी नहीं जाता है । दिन-रात बाह्याङ्गमयों में लिप्त मानव निम्न प्रवृत्तियों का चेरा बना रहता है । तृप्ता उसके सरिर को मस्य कर डालती है ।

बिस्ना घनि प्रलय किया तृप्त न कबहु होय ।

मुर नर मुनि सीर रंक सब मस्य करय है सोय ॥^४

(कबीर)

सन्त-कवियों ने बताया कि इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ सख्त भीतिष्ठता का विशर्जन करके ब्रह्म की आराधना करना ही है । प्रत्येक घट में वही सार्व बिद्यमान है । इसलिए मनुष्य को मानव मात्र के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए । इन सन्तों ने अपनी मधुर

१ स बा स भाग १ पृष्ठ १६६/१ ।

२ स बा स भाग १ पृष्ठ १६६/६ ।

३ स बा स भाग १ पृष्ठ १०१/२३ ।

४ स बा स भाग १ पृष्ठ ३३/२ ।

भागी से संवत्स्र ब्रमता को शीतलता और सुख प्रदान किया । सन्तों ने बताया कि यदि किसी ने इस संसार में एक भी जीव को सुख पहुँचाया तो उसका जीवन सफल है । समाज की सेवा करना ही मानव का धर्म है । 'बेह बरे को नुन मही बेह-बेह कुल बेह' में विश्वास करने वाले हमारे सन्तो ने सेवा एवं परोपकार को ही धर्म माना है । यह संसार को दिन का मेला है फिर छल-कपट राग-द्वेष का स्थान ही क्या है ? इस कारण जीवन को सुख निःकपट होना चाहिए । चरमवास के क्षणों में देखिये —

धरी हो मैं मैला बिछुरे साधो देखि समासा चलना ।
 जो ह्रां धाकर हुए इच्छा तिमरुं बहुरि न मिलना ॥
 जैसे नाव नदी के अवर जल बरझ जाली ।
 मिल मिल जुबे होय पल नाहीं धाप धापको जाली ॥
 या बारी बिच खून धनो रंग सुगन्ध सुहार्य ।
 जाय जिसे फेरि कुम्हिलाली धरे दृष्टि निगलाली ॥
 ह्राई मिसे धीर ह्रासा से साको क्या बख्शाली ।
 वे कुछ से कुछ करिले करनी पड़नी पड़नी मारी ॥

यह संसार तो 'मयी नाव बचोम' है । जब संसार के सम्पर्क इतने क्षणिक हैं फिर पारस्परिक द्वेष भाव का महत्व ही क्या है ? यह जीवन कच्चे बड़े और स्वप्न के सदृश बिनासशील है । इस संसार के आशान प्रशान व्यवहार, नीति सभी कुछ स्वप्न के समान क्षणिक हैं । चरमवास के क्षणों में —

बेती रे नर करो विचार ।
 जल लयी है यह संसार ॥
 सुपना माता-पिता सुन बन्धू ।
 सुपना है सबही सम्बन्धू ॥
 देखे कहे सुने सो सपना ।
 सुपना धरती और आकाश ।
 सुपना जग्न सूर परकाश ।
 सुपना जल जल पावक पीना ।
 सुपना जोग भोग धन मोन ॥
 सुपना माया को व्योहार ।
 सुपना कुल जत्ता परिवार ॥
 सुपना रैत नाव धन मेत ।
 सुपने नरै नरै धन माये ।
 सुपने भोरे सुपने जाये ।

दृष्टिमान तथा वाझादम्बर हमारे जीवन के पञ्चमूल-पञ्च वी आभ्यासिन बन गये हैं । वे हमारी साधना और तप्य पर आवरण डाल दते हैं । जहाँ साध है वहाँ

कृत्रिमता तथा बाह्यात्मकों की आवश्यकता नहीं। क्योंकि मानव जो कुछ भी बिचार करता है वह पूर्व होमा या नहीं वह स्वयं ही नहीं जानता है। सुन्दरदास जी का कथन है —

तू कुछ भीर बिचारत है नर
 तेरो बिचार बढ़यो ही रहैगो ।
 कोटि उपाय नई पन के हित
 भाय तिलयो तिननोही रहैगो ॥
 सोर कि साँझ घरी पल मोझ सु
 काल घबानक धाढ़ रहैगो ।
 राम भग्यो न कियो कतु मुहोरित
 मुखर धूँ पछनाइ रहैगो ॥^१

अहा मानव कृत्रिमता की ओर ध्यान देने लगता है वहाँ उसकी सम्पूर्ण शक्ति उसी का बनाए रखने में लगी रहती है। उसी के कारण मानव झूठ सोचता है छप करता है तथा निम्ना करता है। इन बातों में संसप्त मानव का देह कर बरनदान का कथन है —

माला मिलक बनाय पूर्व छह पण्डित जाया ।
 माहि कंचल बल्लुरि हिरन भा बीर ॥
 जाइ सुई बिर नहीं नहीं बिर पवन न बाची ।
 तिर देवा बिर नहीं नहीं माया रानी ॥
 बरनदान लग बुटि मर धूँ छह मरपूर है ।
 मरति परति से निरह ही बहन पुनन क दूर है ॥

धार्मिक-जीवन के समान सामाजिक-जीवन में भी कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। समाज के स्वच्छ निर्माण के लिए कृत्रिमता को दूर करना परमावश्यक है। अपनी सामाजिक स्थिति को बढ़ा बढ़ाकर व्यक्त करने वालों को अनेक बच्चों का सामना करना पड़ता है और सड़ननाशक निर्वाह होना कठिन हो जाता है। सामाजिक को दूधिन मनोवृत्तियों का त्याग कर देना बाधित होता है। सामाजिक जीवन में काम बोध सुझा मर जाति प्रवृत्तियाँ कृत्रिमता ही जाती हैं। इसी कारण निर्दुल मल बधिया में इनकी निम्ना की और समाज के लिए सम्पापकारी मनोवृत्तियों का सम्यक् सुनाया। बोध में मानव लक्ष कुछ भ्रम जाता है इस कारण उसे सामुझों की संयति करनी चाहिए —

इसो हिता से बोध की उड़ी छवर लन धामि ।
 भीनन लगनि ताब की लहाँ उबरियो माणि ॥^२

१ स बा ॥ भाग ७ पृष्ठ १२३ ।

२ ल बा न भाग १ पृष्ठ २३ ।

सहजोबाई जाधी व्यक्ति के सम्बन्ध में कहती हैं :—

सहजो जोधी अति बुरो उलटी समझे बात ।

तबहीं तू देखे रहे करे बचन की बात ॥^१

निर्गुण सन्त-कवियों ने मानव-जीवन में आत्मसंतोष को बहुत ही महत्व प्रदान किया है । चित्त की एवाग्रता एवं शान्ति के लिये तुच्छता का समान आवश्यक है । वहाँ तुच्छता साधना या इच्छा है वहाँ साधना के लिये कोई अवसर नहीं रहा जाता है । इस कारण घर में स्वाभाविक और शान्तिमय जीवन के लिये अहिंसा अनिवार्य है । अहिंसा को परोपकार की निरैवात्म्य-भूमि भी कह सकते हैं । परन्तु अहिंसा सत्याभ्येपन के अभाव में असंभव है । अहिंसा और सत्य दोनों ही अन्वयोपस्थापित हैं । अहिंसा साधना है और सत्य साध्य । साधना के लिये यदि हम चिन्तित रहें तो साध्य किसी न किसी अवसर पर उपलब्ध हो ही जायेगा ।

निर्गुण सन्त-कवियों के जीवन में त्याग परोपकार दया और उदारता का बड़ा महत्व था । क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास था कि इनके अभाव में न तो आध्यात्मिक जीवन में ही सक्रमता मिल सकती है और न सामाजिक-जीवन में ही । परोपकार के द्वारा इन सन्त-कवियों ने कमुषीय कुटुम्बकम् की भावना को आसन किया ।

उपर्युक्त विवेचना द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्गुण सन्त-कवियों ने जीवन में सदा परोपकार अपना दया सहनशीलता संतोष त्याग विनय को महत्वपूर्ण माना और साधना के क्षेत्र में बाह्याङ्गमयों की नि सारता पर प्रकाश डालकर यह निष्कर्ष किया कि यह सब माया है असत्य है । इसलिये सत्य स्वरूप की प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिये जो गुह्य की कृपा से ही मिल सकती है ।

मंत्रा के साधनात्मक-विश्लेष

निर्गुण सन्त कवियों के साधनात्मक विश्लेष के अन्तर्गत नाम-जप सहज एवाग्रता योग वैराग्य और जपित आदि की चर्चा की गई है । अब हम जपन-जपन इसका विवेचन करेंगे ।

नाम-जप

नाम जप लक्ष्मी विश्राम वा उन्मेष हूय जप्ता के शार्दीयक विश्राम के अन्तर्गत कर चुके हैं । मंत्रों की भाव जप में पूर्ण विश्राम का और उन्मेष नाम-जप का महान्त जपों में ज्ञान माना है । नाम-जपना नाम जपना का लक्ष्य जपना था ।

नाम जपन करियन बिना करिये सहज मुखाद ।

मुखाद कष्ट जनेन तत्रि मन की प्रीति लगाद ॥

इस नाम-जप की साधनात्मक एवं भौतिक दोनों ही जीवनो में उपयोगिता है ।

राम नाम मोक्षन करे, राम नाम जलपान ।

राम नाम सौ मिति रहै सुन्दर राम समान ॥

निर्मुक्त सन्त-साहित्य में नाम-जप का गुणमान बहुत हुआ है । संतों का पूर्ण विश्वास है कि साधनात्मक-क्षेत्र में नाम-जप से और कोई सरल उपाय नहीं है । मनुष्य नाम स्वी अहंता पर चढ़कर इस मगसावर से पार हो सकता है ।

सहजो नवसावर बहै तिमिर बरत धनधोर ।

तामे नाम अहंता ॥ पार उतारे तोर ॥

निर्मुक्त-कवियों का नाम-जप पर बहुत विश्वास था । सुन्दरनाम का मत है कि —

नाम निवा तिल सब किया सुन्दर जप तप मेम ।

उभा

नाम बरानर सोलिया तुलै न कोई धर्म ।

इसी विश्वास के कारण सन्त कबीरवास अपने शरीर के नाम से उस व्यक्ति की पैतरी बनाता चाहते हैं जिसके मुख से मूल से नी कभी-कभी नाम निकल जाता है —

छपनाहु में बर्राह बोकेहु निकरै नाम ।

बाके पयरी पैतरी सो तन को नाम ॥

इस प्रकार सपर्युक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट होता जाता है कि सन्त-कवियों को नाम जप पर पूर्ण विश्वास था और नाम-जप उनकी साधना का प्रमुख अंग था ।^१

सहज-समाधि

संतों के साधनात्मक-विश्वास में सहज-समाधि की प्रमुख स्थान प्राप्त है । निर्मुक्त सन्त-कवियों के काव्य में सहज-समाधि विषयक विचार स्पष्ट रूप से वृष्टिगत होते हैं । सन्त कबीर ने सहज-समाधि की साधना को सर्वोच्च साधना माना है । जिस दिन से उन्हें सहज अवस्था प्राप्त हुई उस दिन से शांति बढ़ती ही गई । दैनिक जीवन के प्रत्येक कर्म उसी सहज ब्रह्म की उपासना के अंग प्रतीत होने लगे । कबीर का सहज समाधि के प्रति विश्वास देखिये —

१ मोस्वामी तुलसीदास का यह पद कबीर से साम्य रखता है —

तुलसी बाके मुखन से बोकेहु निकरहि राम ।

ताके पयरी पैतरी भरे तन को नाम ॥

२ परन्तु उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि काम के साथ नाम का विरोध है —

बहाँ काम तहाँ नाम महि बहाँ नाम महि काम ।

बोनों कबहुँ ना मिलै रवि रजनी एक ठाम ॥

कबीर साखी—संग्रह पृष्ठ १३६ ।

साथो सहज समाज मली ।

बूढ़ प्रताप जा दिन सो जागी दिन-दिन प्रबिक बली ॥
 क्यूँ-क्यूँ डोली सो परिकरमा जो कुछ करी सो सेवा ॥
 जब सोभौ तब करौ बंझत पुत्रो घोर न सेवा ॥
 क्यूँ सो नाम पुनौ सो सुमिरन जानौ पीनौ सो पूजा ॥
 गिरह उमाड़ एक सम लेखी भाव मित्राची हुआ ॥
 प्राञ्जल मुनी कान न बनी तनिक कष्ट नहि भारी ॥
 कुनो नैन पहिचानी हूँति हूँति धुन्वर कम मिहारी ॥
 नबद निरन्तर से मन लागा भक्तिन वात्सना त्यागी ॥
 उठत बैठत कबहु नहि छूटै देखी तारी सारी ॥
 कहू कबीर यह उन धुनि रहनी सो परगट करि पाई ॥
 बुझ बुझ से कोह परे परम पद तेहि रद रहा सगई ॥

इन सन्तों का विश्वास था कि सहज ब्रह्म की साधना भी सहज ही होनी चाहिये । साधक के वैयक्तिक-जीवन और साधना में कोई विरोध अपेक्षित नहीं है । इसी कारण निर्गुण सन्त-कविों ने गृहस्थी के उत्तराधिकार का निर्वाह करते हुये भी सहज-साधना का सम्बन्ध जनता को दिया —

काहे को कलफत फिर दुखी होय बेकार ।

सहज सहज होइना जो रचिया करतार ॥^१

यह ब्रह्म सहज ही वर्णन देने वाला है । इसलिये ध्यान में चिन्ता में नहीं पड़ना चाहिए—

काम कम्पना कहे न कीजै पुरख ब्रह्म पिपारा ।

इहि बंध बहूँचि बार नहि बानू सोचत सहज संसार ॥

निर्गुण-सन्तों का यह विश्वास था कि साधना निराली ही सहज होनी सतनी ही बोधमय्य होती । इसलिये उन्होने सहज-समाधि को महत्वपूर्ण स्थान दिया है । मध्य युगीन राजनैतिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए भी सहज-समाधि की आवश्यकता थी । मुसलमानों के राज्यकाल में जहाँ जीवन रक्षा का प्रश्न अत्यन्त कठिन था और निरपराधि मन्दिर नष्ट किये जा रहे थे वहाँ सहज-समाधि की और भी आवश्यकता थी ।

कबीर की भाँति ही जलबाल भी ने भी सहज-समाधि की पहचान का अनुमान किया था । उनका कथन है कि

निरंतर सहज समाधि सगई ।

देनी लगी बरे नहि कबहु करनी घात छुटाई ॥

काको जप तप ध्यान कीज करे सब पूजा ।
 कियो विचार नेक नहि निकसी हरि बिनु और सा पूजा ॥
 मुहा पांच सहज पति साची धामस प्राप्त न होई ।
 सब रस मूल बह्य जब सोचा आप विसर्जन होई ॥

इसी प्रकार श्रुत साङ्ग, १ रीवास २ भीष्मा साहय ३ सुम्बर बास ४ पलटू साहय ५
 अज्ञो बाई ६ आदि भ भी साहय-समाधि पर अटूट विश्वास के मार्गों का प्रवर्तन
 किया है ।

योग

‘योग’ हिन्दुओं के दर्शन और धर्म का प्रमुख अंग है । हिन्दुओं की साधना-पद्धति
 की यह सबसे समीचीन और वैज्ञानिक सीढ़ी है । योग-साधना की सीढ़ी और तन्त्र के
 विषय में कोई ठकं और विचार नहीं किया जा सकता है । कारण कि योग-साधना की
 प्रक्रिया सीढ़ी एवं फल निश्चित रूप से एक निश्चित दिशा की ओर अपसर होते हैं ।
 योग के आधारभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में भी कोई मतभेद नहीं है । धार्मिक एवं
 विचारकों का अभिमत है कि मोक्ष प्राप्ति के हेतु योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है ।
 मोक्ष प्राप्ति के लिये भारतीय-दर्शन ने तीन साधनों का उल्लेख किया है योग अति
 एवं ज्ञान । परन्तु इन तीनों में योग का स्थान कोई भी दूसरा साधन नहीं है । भारतवर्ष
 की धर्म-साधना में ‘योग’ प्राचीनतम साधन माना गया है जिसका अवलम्बन ब्रह्म

- १ काया अन्तरि पाइया जनहु बेल बजाइ ।
 सहज आप लखाइया मुन्य मंडन में जाइ ॥
 काया अन्तर पाइया सब देवन को देख ।
 सहज आप लखाइया ऐसा बलब बनेब ॥
- २ पूजा करवा ना जानू छेरी । ॥॥ रीवास कवन गति मेरी ।
 लोहू न पाटी पूजू न सेवा । सहज समाधि कर हरि सेवा ॥
 करो विचार निजरि अकराविये
 सहज समाधि मन भाव बाई ।
- ४ सहज निरञ्जन सब में सोई । सहज सत मिलै सब कोई ॥
 सहज सकर जाई सेवा । सहज सगकाधिक मुख देवा ॥
- ५ फूटि पया प्रागमान सबर की चमक में ।
 जयौ बगन में भाव मुरति की चमक में ॥
 सेम नाम और कमल सगे सब कान ।
 अरे हाँ पलटू सहज समाधि की बना खबर नहि अपन ॥
- ६ ऐसा मुमिरन नैबिये सहज रहै भी नाम ।
 बिनु बिम्बा बिनु तामुई अन्तर मुरति लयाइ ॥

करके साधक संसार-सागर के विविध तापों से अवकाश ग्रहण करके मुक्ति प्राप्त करता है। प्रत्येक वर्ण की साधना में योग किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है।

सुषुप्त यजुर्वेद के ४ वें अध्याय में भी योग की साधना और तत्त्वों की ओर संकेत किया गया है। सुषुप्त यजुर्वेद में कहा गया है कि "तस्य को मोहः क बोधः एकस्मिन्मगधमतः। इती प्रकार इस वेद ग्रन्थ के ३३वें एवं ४ वें अध्यायों में योग विषयक अनेक विषयो एवं तत्त्वों का उल्लेख किया गया है। वेदों के अतिरिक्त उपनिषद् भीमब्रह्मसूत्र भीमब्रह्मसूत्र गीता योगवासिष्ठ तथा संन-ग्रन्थों आदि ने भी योग का स्पष्ट उल्लेख एवं साधना के विषय में विचार प्रकट किये हैं। भारत के सभी प्राचीन वर्णों बौद्ध जैन आदि योग की महत्ता के समर्थक हैं। बौद्ध-धर्म के पासी विद्वत्तों में योग की प्रक्रिया का सुन्दर उल्लेख मिलता है। महावीर एवं जैन-धर्म के ज्ञान साधकों ने योगाभ्यास किया और उस पर अपने विवेचनात्मक मत प्रकट किये हैं। समा स्वाती तथा हेमचन्द्र ने कम्बु उत्तमार्च सुन तथा 'योग-शास्त्र' ग्रन्थों में स्वानुभूतियों का विवरण किया। तांत्रिकों ने तो अपनी साधना के हेतु योग को ही आधार बनाया। नाथ सम्प्रदाय की साधना में भी योग की प्रक्रियाओं को विशिष्ट स्थान मिला और जन्तुतोषणा बहु 'योगी-सम्प्रदाय' के नाम से प्रख्यात हुआ। गोरखनाथ एवं अन्य सिद्धों के ग्रन्थों में अमृतनाथ अतु विष्णु, तेजो-विष्णु, तार विष्णु, कुटिका हंस कुंजलिनी आदि का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। नाथ-सिद्धों के परम्परा हिन्दी के निर्गुनवादी कवियों में भी योग का वर्णन उपलब्ध होता है। वैदिक बीजान में भी प्राचीन भारत में नागरिक यम नियमादि का पालन करके किसी न किसी रूप में योग की साधना में रत थे।^१

योग-साहित्य के विषय में सबसे प्रथम लेखक महर्षि परमहंस हैं। पार्श्वरथ योग-सूत्रों के अनुसार 'योगश्चित्तवृत्ति निरोधः' अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। योगवासिष्ठ के अनुसार संसार सागर से सत्तीर्ण होने की युक्ति ही योग है।^२ डा रामकृष्ण बर्मन के शब्दों में 'आत्मा जिस सार्वत्रिक या मानसिक साधन से परमात्मा से जुड़ जाने लही योग है।'^३ डा चित्तोकी नारायण बीसित का मत है कि जो आध्यात्मिक विद्या जीवात्मा एवं परमात्मा में संयोग स्थापना की प्रक्रिया का निर्देश करे लही योग है।^४ योग की क्रियाओं में रत रहने वाला साधक 'योगी' है। बीता में योगी शब्द का प्रयोग ईश्वर आत्मज्ञानी ज्ञानी भक्त निष्काम कर्म योगी साधक-योगी भक्त साधक-योगी सङ्गम-कर्मयोगी संनमी ध्यान एवं धारणा करने वाला तथा तत्त्वज्ञानी के अर्थ में हुआ है। योग-शास्त्र में योग के तीन भेदों का उल्लेख हुआ है

१ सुन्दर-वर्णन—से डा चित्तोकी नारायण बीसित पृष्ठ २२ २३।

२ योगवासिष्ठ १।१।१३।३।

३ कबीर का रहस्यवाद—से डा रामकृष्ण बर्मन पृष्ठ ६

४ सुन्दर-वर्णन पृष्ठ २४।

- (१) सन्निकल्प-योग
- (२) निर्विकल्प-योग
- (३) निर्बीज योग

योग अनेक प्रकार के होते हैं : प्रेम-योग सांख्य-योग ज्ञान-योग कर्म-योग हठ-योग राज-योग मंत्र योग आदि ।

हिन्दी के सन्त-कवियों ने योग के विषय में अनेक बार अपने विचारों को प्रकट किया । इन सन्तों ने योग का साधना का अनुपम साधन माना है । निर्गुन सन्तों में अधिकोद्य साधकों ने अष्टांगयोग का वर्णन किया है । कबीरदास भक्तदास परमदास तथा रज्जब साहब इस कोटि के कवियों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । सन्त बुन्दरदास परम योगी थे । योग का जितना सुष्ठु, वैज्ञानिक और कम्बड ज्ञान बुन्दरदास को था उतना किसी अन्य सन्त-कवि को नहीं । सन्त बुन्दरदास ने अपने ग्रन्थों में जिम्नासिकित्त योगों का वर्णन और विशेषण प्रस्तुत किया है ।

(१) हठ-योग	(२) मक्ति-योग
(३) अष्टांग-योग	(४) राज-योग
(५) सांख्य-योग	(६) अर्द्ध-योग
(७) लक्ष्म-योग	(८) मंत्र-योग
(९) लय-योग	(१०) चर्चा-योग
(११) ब्रह्म-योग	(१२) ज्ञान-योग

बुन्दरदास ने योग के इन चर्चों को लेकर सविस्तार अपने ग्रन्थों में योग के सम्बन्ध में विचारों को व्यक्त किया है । योग के वर्ण्य विषय को लेकर बुन्दरदास ने दो ग्रन्थों की रचना की है

- (१) ज्ञान-समुद्र तथा
- (२) सर्वांग योग-प्रदीपिका ।

इनके अतिरिक्त अपने स्फुट ग्रन्थों में भी कवि ने १६ सर्वांगों में सांख्य सिद्धान्तों का निरूपण किया है, तथा १६३ साधियों में कवि ने सांख्य-योग के विभिन्न अंगों पर अपने विचार प्रकट किये हैं । 'ज्ञान समुद्र' में कवि ने अविष्ट-योग अष्टांग-योग सांख्य-योग तथा अर्द्ध योग का वर्णन किया है तथा 'सर्वांगज्ञान प्रदीपिका' में मक्ति योग मंत्र-योग लय-योग चर्चा-योग हठ-योग राज-योग लक्ष्म-योग अष्टांग-योग सांख्य-योग ज्ञान-योग ब्रह्म-योग तथा अर्द्ध-योग का वर्णन किया है । इन समस्त चर्चों में कवि का मन अष्टांग-योग सांख्य-योग मक्ति-योग की ओर अधिक लगा है ।

निर्गुन सन्त-कवियों को ज्ञान-योग भक्ति-योग और अष्टांग-योग पर विश्वास था । योग के इन सभी प्रकारों में उनका विश्वास अष्टांग-योग पर अधिक था । इनकी साधना पर नाच-पुंज की साधना पद्धति का भी प्रभाव पड़ा । नाच-पुंज की भी साधना-पद्धति का नाम है हठयोग । हठयोग भारतवर्ष में सर्वत्र नहीं है । इसे योग का दोषपूर्ण ग्रन्थ माना है । यद्यपि सच्चा योगी हठयोग के अतिरिक्त और

किसी बात पर ध्यान नहीं देता है। प्रारम्भ में हठयोग का उद्देश्य बरीर बुद्धि और मन का परिमार्जन ही समझा जाता था। परन्तु काम-यम में कार्य साधना से ही मुक्ति मानी जाने लगी।

कबीर की उलटबाधियों में खेचरी मुद्रा का वर्णन है। इस मुद्रा में योगी बीम को उलट कर कपाल कुहर में प्रविष्ट करता है, और उसकी बुद्धि ध्रुवों में निबद्ध हो जाती है। यह मुद्रा बहुत बड़ी साधना के बाद प्राप्त होती है। परन्तु यदि वह एक बार भी प्राप्त हो जाए तो साधक समस्त विषों और व्याधियों से मुक्त हो जाता है। इसी मुद्रा का विशेष रूप श्योम चक्र भी कहलाता है। ब्रह्मरंध्र के सहस्रकार पद्म के मूल में जो दश नामक चक्रों संकट कर केन्द्र है, वही श्योमा का स्थान है। कबीरदास ने इसी अप्रुत को पान करने के लिये बार-बार उपदेश दिया है।

अथबु पवन भडल कर कीर्त ।

अमृत मरै कब मुक्त उपरै बक गाल रस पीरै ॥

मूल ब बि सर पवन समाला लुपुमन यों तन लागी ।

कान कोष होउ भया परीता तहाँ बीबली जागी ॥

मनबां जाय बरीरै बीठा मयल भया रसि लागत ।

कहै कबीर जिय संता नाही सबर अनखिच जाया ॥^१

अब मन और प्राण एकीभूत हो जाते हैं और श्वसन मन स्थिर एवं बलवर्ती हो जाता है। उसी अवस्था को राजयोग समाधि उम्मीनी मनाग्मनी अमरत्व नमरत्व शून्य अशून्य परमपद अमनस्क ब्रह्म निरासक्त निरंजन बीजतमुक्त कह्ना या पूर्ण कहते हैं। ये सब एक ही समाधि के साधक शब्द हैं। कबीर के साहित्य में इस रक्षा का चित्रण अनेक बार हुआ है। कबीरदास की कविता में योग का बहुत कमबख्त वर्णन नहीं हुआ है। परन्तु फिर भी अनेकानुसंग वर्णन है। कबीर के योग ज्ञान का सुचित्र करने के लिए वर्णित है। डा राम कुमार वर्मा ने कबीर का 'रहस्यवाद' में कबीर के योग विषयक ज्ञान का समस्तार उल्लेख किया है।

कबीर के समाधि ही रीति नामक शब्द आदि उल्लेख योगी ने। परन्तु इनके साहित्य में योग का सुचारु और कमबख्त वर्णन नहीं मिलता है। इनके मतानुसार संत मनुकदास योग विषयक ज्ञान के कारण विशेष उल्लेखनीय हैं। मनुकदास के 'ज्ञान बोध 'ज्ञान परोक्ष' तथा 'यक्ति विवेक' ग्रन्थों में योग के विभिन्न सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। योग के अष्ट अंग इनकी व्याख्या परिभाषा वर्गीकरण मेरु उपमेरु चक्र-गाड़ी प्राणायाम के ब्रह्म प्रकाश का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि मनुकदास को योग सम्प्रदाय का ज्ञान था। उनकी स्पष्ट रचनाओं पर छात्रियों में भी अष्टांग-योग के सम नियमाधिक हैं। उन्हाहरण उपलब्ध होते हैं।

मल्लूकदास के योग सम्बन्धी ज्ञान का आधार मनुष्य पतञ्जलि द्वारा 'योग सूत्र' है। प्रमाण के लिये उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ पठनीय हैं।

इम धातो को रूप कह्यो पार्श्वमिति विस्तार
अथ वरनी संसप ते सो पुनः करी विचार ॥

(ज्ञान-योग द्वितीय विभाग) ।

'ज्ञान योग' में मल्लूकदास ने अष्टांग-योग का सविस्तार वर्णन किया है और साथ ही उसकी उपयोगिता पर व्यापक रूप से विचार प्रकट किया है।

सुन्दरदास ने बारह योगों का वर्णन किया है। परन्तु कवि ने अष्टांग-योग पर अधिक जोर दिया है। सुन्दरदास के योग का आधार है 'हठयोग प्रदीपिका' जैसा कि निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है।

ये द्वादश प्रकार के योग कहे हैं हठ प्रदीपिका ग्रन्थ मणि ।
सो मणिसे ही इनकी छह चतस्र योग के ग्रन्थ मणि ॥

(ज्ञान-समुद्र तृतीयोत्प्लाव) ।

सुन्दरदास की भाँसा हठयोग में भी समान रूप से की। सर्वांगयोग प्रदीपिका के 'हठयोगनाम तृतीयोपप्लव' के अन्तर्गत द्वादश एव विधियाँ के एकीकरण की क्रिया को कवि ने हठयोग माना है।

रवि प्रशि होऊ एक मित्तार ।
माछी ते हठयोग कह्यार ॥

मल्लूकदास एवं सुन्दरदास के समान ही अट्टरारूषी धताव्ही के कवि चरनदास ने भी अष्टांग-योग को साधना के लिये उपयोगी माना है।

प्रथम नीच बुद्ध कीजिए, तब ऊपर विस्तार ।
महाराष्ट्र बुझी नहीं त्यों यम नियम विचार ॥

सीढ़ी साधन हित करि साधो, प्राप्ताप्त्याप्त चौथे धाराधो ।
प्रत्यक्षार पाँचवा जामी छठे बारहवा को पहिचानी ।
सतत ध्यान मिटै तब जाधा कहु साधना छाप समाया ॥

चरनदास ने अपने वाक्य में अष्टांग-योग की उपयोगिता और विभिन्न अर्थों का सविस्तार वर्णन किया है।

इन कवियों के अतिरिक्त बाबरी-सम्राज्य निर्दली-सम्राज्य साध-सम्राज्य सतनामी-सम्राज्य तथा मिथुन-बारा के अन्य कवियों द्वारा संस्थापित अन्य सम्राज्यों में भी योग की प्रक्रियाएँ किसी न किसी रूप में आग्य हुई हैं। सत्य तो यह है कि सन्तों की साधना पर योग का व्यापक प्रभाव पड़ा। इनका ही नदी के अन्त-प्रतिपदी के और योग की समस्त भूमिकाओं पर इनका अग्रगण्य अग्रगण्य था। उनकी

रत्नमार्गों में मोक्ष का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन सन्तों ने किया है, वह स्वयं इस कथन का समर्थक है। सन्तों के साधनमार्गक विस्वासों में योग का प्रमुख स्थान है।

भक्ति

भक्ति' शब्द से अनुराग एवं साधारण्य स्थापित करने का सर्वोत्तम साधन है। विचारकों का कथन है कि भक्ति ब्रह्माराधना का सर्वसुलभ साधन है। ईश्वर के प्रति सच्चे एवं वास्तविक अनुराग को भक्ति-भाव कहा गया है। ब्रह्मिष्ठ साधिका के शब्दों में 'सा परानुरक्तिरीश्वरे' अर्थात् ईश्वर में परम अनुराग अर्थात् परम प्रेम ही भक्ति है। भक्ति की परिभाषा और स्वल्प का उल्लेख करते हुए, वैष्णव नारद ने 'भक्ति-सूत्र' में लिखा है 'सा स्वात्मिन् परमप्रेम कम्' अर्थात् उस परमेश्वर में अविद्यम प्रेमक्यता ही भक्ति है। वैष्णव नारदने भक्तिको अमृतक्या माना है। वैष्णव के शब्दों में 'अमृत स्वक्याच'। योग ज्ञान वीरप्य आदि की साधना की तुलना में भक्ति ही ऐसा साधन है, जो सबसे सुखम और सर्वजन साध्य माना जा सकता है। कहा गया है, कि कलिकाल में भक्ति क समान आत्मोद्धारक अन्य कोई साधन नहीं है। प्रेम द्वारा किसी काम्य वस्तु की प्राप्ति मही होती। कारण कि जब तक सांसारिक वासनाएँ मानव के हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव बनाए रखती हैं, तब तक प्रेम का विकास नहीं होता है। भक्ति बानाधि कर्म से श्रेष्ठ है और ज्ञान तथा योग से भी उत्कृष्ट है। कारण कि इन सबका एक लक्ष्य रहता है। परन्तु भक्ति स्वयं ही साध्य तथा साधन स्वक्या है।

सा न कालाप्तमज्ञा निरोध कल्पवृक्ष^१।

ता तु कर्म ज्ञान योगेभ्योऽप्याकिञ्चरा^२।

स्वयं कम कथेति ब्रह्म कुमारः^३।

भक्ति-मार्ग की महान् विशेषता यह है कि यह चरम-सध्य की प्राप्ति के हेतु वह सबसे सरल तथा निताम्य स्वाभाविक उपाय है। भक्ति की महत्ता का वर्णन करते हुये गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन ! न वेदों से न तप से न ज्ञान से और न मद्य से इस प्रकार अनुर्मुक्त कम जाना मैं देखा जाने को क्षम्य हूँ। बीसे देरे' को तुमने देखा। परन्तु हे श्रेष्ठ उपपाते अर्जुन ! अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार अनुर्मुक्त कमवाणा मैं प्रत्यक्ष देखने के लिये और तत्त्व के जानने के लिये तथा प्रवेश करने के लिये अर्थात् एकीभाव से प्राप्त होने के लिये भी तथ्य हूँ।

महं वेदीनं तपसा न ज्ञानेन न योगेन^४।

शक्य एवं विभो इच्छं ब्रह्मवाप्तास नो यथा ॥

१. नारद भक्ति-सूत्र प्रथम सूत्र।

२. नारद भक्ति-सूत्र २१ सूत्र।

३. नारद भक्ति-सूत्र ३ सूत्र।

मत्स्या स्वगन्धमा हन्य ग्रहमेवाभ्योर्जुन ।

भारतं प्रप्यं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥^१

भगवान् कृष्ण ने भक्ति की प्रशंसा करते हुये उद्धव से कहा है कि

न साधयति न धियो न साक्यं धर्म उद्धव ।

न स्वाध्यायस्तपस्तपायो यथा यत्किमभोजिता ॥

मत्स्या ह्येकमात्राह्यः भद्रायाऽऽत्म मिथः सताम् ।

मरिचः पुनाति नसिध्वा स्वपाकानपितम्भावात् ॥

वर्षा सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसाम्भिता ।

मद्मत्स्यापेतमत्स्यार्णं न सम्यक् प्रपुनाति हि ॥

बाणद्वया द्रवते यस्य वित्तं

कस्य भीष्मं हतति क्वचिज्ज्व ।

विमरज पहावति नृत्स्यैव

मद्मरिचं पुनर्तो चर्षं पुनाति ॥^२

इन उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति ब्रह्म की प्राप्ति का सबसे सरल सुगम और सुसाध्य उपाय है । इसमें न साधना की सुझना है न साधन और प्राणायाम के पक्ष पर बहसपर पक्ष के समान कावा-कष्ट ही सेलना पड़ता है । भक्ति का पक्ष साधना के समस्त मार्गों से निरासा और पृथक् है ।

अब हम सन्तों की भक्ति विषयक विचारबारा का अध्ययन करेंगे ।^३ सन्तों की भक्ति या साधना का क्लेशक होते ही निर्वृत्त काम्यबारा के प्रवर्तक गुण-कण्टा स्वामी रामानन्द का ज्ञान हो जाता है । मध्ययुगीन साधना-पद्धति पर स्वामी रामानन्द का विविष्ट प्रभाव और प्रतिष्ठा है । स्वामी रामानन्द ने मध्ययुगीन अस्त शोषित उत्पीड़ित मरिच विराज और पक्ष-अपक्ष जनता को भक्ति के सरल और सम्मोहक रूप के वर्णन कराया । भक्ति की इस बारा में विद्ये रामानन्द ने प्रवाहित की थी सब जातियों एवं सब वर्गों को समान रूप से साप्ति एवं सौत्तत्व प्रदान करने की पूर्ण शक्ति थी । इस मनीषी में अक्षयज्ञ करके समस्त जातियों ने ब्रह्म प्राप्ति और परमार्थ-साधना का सुगम उपाय प्राप्त किया । मध्य-युग राजनीतिक विषमता सामाजिक संघर्ष आर्थिक अभाव एवं सांस्कृतिक पतन का समय था । ऐश्वर्यी मठावसी से अट्टारजी फताली तक बितने भी जातक हुये जगमें अक्षर अपवाद है । जो आत्मनकारी इस देश में आए, सबी ने हिन्दुओं के धर्म और शक्ति के प्रतीक मन्दिरों पर प्रहार करके उन्हें नष्ट कर देने में कोई प्रयत्न अवरोध न रहा । बाण्डोव (हिन्दू) जनता का विश्वास धर्म-साधना से भिन्न नथा था । जनता का हृदय अस्थिर हो सका

१ शीता ११:२३:२४ ।

२ श्रीमद्भ्या ११:१७:२०-२२ तथा २४ ।

३ विशेष विस्तार के लिए देखिये 'धर्म परगणत' भूमिका

लेखक—डा. दिलीपजीनारायण शीतिल

वा । ऐसी वृत्ता में स्वामी रामानन्द ने भक्ति का जो सुरम्य रूप जनता के समक्ष प्रस्तुत किया उससे भक्त और निराश हृदयों में भी आशा की ज्योति प्रस्फुटित हो उठी । माया की यह ज्योति बड़ी मधुर थी । इसी का जनसम्बन्ध लेकर हमारे सन्तों ने भक्ति का उपदेश जनता के दिया । सन्तों द्वारा प्रतिपादित और उपदिष्ट भक्ति सरल सुकम और सत्यता के आधार पर ठहरी हुई है । सन्तों की भक्ति सहजधीलता, सम्पन्न औदार्य से युक्त बाह्याङ्गमयों से परे तथा कृत्रिमता से विहीन थी । इस भक्ति का द्वार सन्तों ने जिसे समान रूप से उन्मुक्त था । सभी को आवाह करी, बमार ईश्वर कदाई सब सम्यक्मान एवम् और सुखला तथा क्षणिक दीपा ने भक्ति के क्षेत्र में इसनी स्थिति और प्रसिद्धि प्राप्त की ।

रामानन्द की बीका और प्रेरणा ग्रहण करके कबीर बास ने जनता में जिस भक्ति का प्रचार किया वह निर्बुद्ध निराकार तथा निरंजन की भक्ति थी । कबीर बास की भक्ति बाह्याङ्गमयों से विहीन ^१ स्वामी बैठ करने वाले पुकारियों ^२ और भ्रष्ट शास्त्रों की सीमा से परे थी । कबीर अन्धानुकरण या खंभी भक्ति के विरोधी थे ।^३ उनकी भक्ति निष्काम भक्ति पर केन्द्रित थी ।^४ भक्ति के क्षेत्र में राजा-रक जाति पाति निहार है । कबीर^५ भक्ति को धर्म से भी भेद मानते हैं

और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म ।

कहे कबीर पुकारि के भक्ति करी तजि धर्म ।

सन्त बाबू तो भक्ति के बिना जीवन ही निरर्थक मानते हैं :

बाबू हरि की भक्ति मिलिय जीवन कलि नाहि^६ ।

सहजोबाई भक्ति के बिना सभी मोक्ष यज्ञ और आचार्यों का बोधा समझती है

बिना भक्ति बोधे सभी मोक्ष यज्ञ के बार ।

१ भक्ति भक्त बहु अलग जैसे बरनि अकास ।

२ बाबू नाबा नापसी पूजा कई अपार ।

पूजि पुजारी से बना है मूर्ख मुक्त द्वार ॥

३ ज्ञान सम्पूर्ण ना भया हिरण्य नाहि बुझाय ।

देखा ऐसी भक्ति का रंग न हीठ हृदय ॥

४ जब लभ भक्ति सकाम है तब लानी निष्काम सब ।

कह कबीर कह गया भिरी नि नामी निज देव ॥

५ भक्ति गैर बोधान की माय कोई सौ जाय ।

कह कबीर कह देव नाहि कहा रंक कहा राम ॥

६ बाबू ब्रह्म की बानी भाग १ पृष्ठ १५ ।

७ सहजोबाई की बानी पृष्ठ ८३ ।

गुम्बरघाट की प्रसन्न पत्निया भी इसी भाव में मिलती है

तैमहि गुम्बर और दिया नभ

राम बिना बिह्वल नर राखे ।

सत्य मुन्दरदास ने भक्ति पर विस्तार के साथ अपने विचारों को 'ज्ञान समुद्र' के द्वितीय उल्कास में अभिव्यक्त किया है। कवि ने विभिन्न योग वर्णनों में 'भक्ति योग' की प्रधानता की है। भक्ति-योग का वर्णन कवि ने ५६ छन्दों में किया है। इन ५६ छन्दों में मुन्दरदास ने भक्ति का महत्व भक्ति के विभिन्न प्रकार, भक्ता-भक्ति यन्त्रण कीर्तन स्मरण पादयेवन अर्चन स्तुति भजन साहाय्य संकल्प आत्म निवेदन प्रेम-मरण भक्ति का महत्व पराभक्ति, भक्ति की विभिन्न स्थितियाँ उत्तम मध्यम एवं ननिष्टा भक्ति आदि विषयों पर विचार प्रकट किया है। मुन्दरदास के भक्ति-योग का आधार गीता है।^१ मुन्दरदास का भक्ति-योग यन्त्रण बहुत ही विस्तृत और पूरा है।^२

मन्दरदास का तो यह विश्वास है कि भगवान के दरबार में भक्ति-मार्ग ही सही है।

साहिब के दरबार में केवल भक्ति विचार^३।

इन सत्तों का यह विश्वास है कि भक्ति को वांछित करने के लिए पूर्व-जन्म के संस्कार इस जन्म के कर्म और पूरा जन्म के कुछ कर्म आदि भी अभिनिमित्त होते हैं। कबीर के शब्दों में देखिये

बुझ करनी बुझ करम भति बुझ पूरन का लेखा।

देखो नाम कबीर का बीसत लिया जलेखा ॥^४

मन मरीदास उषा काटि के भक्त भ । उनका भक्ति विषयक दृष्टिकोण निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है

बिना भगति क्या होत है कासी करतव लेह ।

मिटै नहीं मन वासना बहु बिबि जरम लेह ॥^५

मन लाल-कवियों ने किसी स्वाध्याय के बलीभूत होकर भक्ति-साधना नहीं की बल्कि मनता का भक्ति का संदेह किया। इनकी भक्ति की बहुत बड़ी विवेचना यह थी कि जिसमें हरि का भजन किया बहो बड़ा है। पतन का विश्वास देखिये

हरि का जमै सा बड़ा है जाति न पुछै कोय ।

इन प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि लाल-कवियों का भक्ति में अत्यधिक विश्वास था। उनके मन में कोई भी भक्ति-साधना करने का अभिप्राय हो सकता था चाहे वह किसी भी रूप में विद्यमान हो सके।

१ मुन्दर-वर्णन डॉ. विनोबी नासायन दीक्षित पृष्ठ १७।

२ मुन्दर वर्णन पृष्ठ १ = ११३।

३ पतन की शायी पृष्ठ २।

४ कबीर-संग्रहणी पृष्ठ १३।

५ म बा म नाम १ पृष्ठ १८३।

सन्तों के साधनात्मक विश्वास के अन्तर्गत गाम-अप सहज-समाधि योग वैराग्य भक्ति का विश्लेषण किया गया है। गानक के सन्तों में साधनार्थे अर्चय हैं।

असक्त्य अप अर्सल भव्य पुत्रा
असक्त्य तप ताङ्ग
असक्त्य प्रभु भुक्त मे पति असक्त
योग मत रहति उदात्त ।^१

निर्गुण-सन्तों का विश्वास उपर्युक्त पाँच साधनार्थों पर अत्याधिक था। ज्ञान वैराग्य और भक्ति के प्रति तो सभी सन्त-कवियों ने प्रशंसा भाव दिखाया है।

सन्त कबीर ने ज्ञान को साधना का प्रथम सोपान माना है। इसी कारण उन्होंने कहा है 'वे बाधये हैं जिन्होंने ज्ञान का विचार नहीं किया है उनका जन्म संसार में दुखा ही समझना चाहिये' ।^२ सन्त चरनदास ने भक्ति को सब साधनों का मुसाधार माना है। उन्होंने साधना की वृत्त रूप में कल्पना की और उसका मूल भक्ति फल ज्ञान और बाबा योग को माना है ।^३

वैराग्य

इस संसार या संसार से परे परलोक के अखिल विद्युत सबबा अदृष्ट एवं अमृत वस्तुओं से सब प्रकारेण वितुष्णा हो जाना ही वैराग्य है। समुप्य के हृदय में जब तक किसी वस्तु विषेय के प्रति आसक्ति या अनुराग रहता है तब तक वह परब्रह्म के साथ तात्कालिक सम्स्थापन में कभी भी नहीं सफलीभूत होता है। आसक्ति जीवन का सर्वाधिक महान् अविच्छाद है। वह मानव में स्थिर-मति बुद्ध-संकल्प और निर्मल वृष्टि नहीं रहने देता है। इसलिये सन्तों ने आसक्ति से बसूटा रहने का उपदेश दिया है। उन्होंने बारम्बार कहा कि संसार में उसी प्रकार जीवन-यापन करना चाहिये यथा कमल जल में रहता हुआ भी उसके संस्पर्श से पृथक् या विलय रहता है। जीवन समुन्नत पवित्र महान् और निष्कलंक बनाने के लिये है। उसे बाह्यताओं और वृष्णाओं का पीड़ा-क्षेप नहीं बनाना चाहिये। वास्तव में विषयों में अनुराग की निवृत्ति विषय विराग से ही सम्भव होती है। विषयों में चित्त का अनुराग प्रभाव रूप से चार कारणों से होता है। के कारण भिन्नभिन्न है।

१ गानक-सठ-सूक्तसार पृष्ठ २१०।

२ बाबरे हैं जान विचार न पाया
धिरया जनम बचाया।

३ ज्ञान विद्वत् के फले पुनः
अज्ञाता योग जी भक्ति मूल।

य वा स माय २ पृष्ठ १७१।

- (१) विषयों का अस्तित्व बोध
- (२) विषयों में रमणीयता का बोध
- (३) विषयों में सुख का बोध
- (४) विषयों में प्रेम का बोध ।

बिबेक इन चारों की समुचित औपधि है । बिबेक द्वारा ही वैराग्य प्राप्त होता है । इसीलिए नित्यानित्य-वस्तु बिबेक की आवश्यकता पर सग्तों और विचारकों ने जोर दिया है । मानव का चाहिए कि वह जगत के अस्तित्व को बुद्धि से विचार ले । यदि इस प्रकार की स्थिति का उदय या विकास हो जाता है तो फिर रमणीयता सुख और प्रेम की कोई समस्या ही अवशेष नहीं रह जाती है । रमणीयता का बोध उत्पन्न होना यह प्रमाणित करता है कि हमारी चित्त-वृत्तिप्रां विषयों की ओर उन्मुख है । विषयों में रमणीयता का प्रतिभास बुद्धि के विपर्यय से होता है और बुद्धि के विपर्यय में ब्रह्मज्ञान सम्बन्धित अविद्या का प्रमुख हाथ है । अविद्या अनुत्तर में सौम्य अतिरिक्त न नित्यता बुद्धि में सुख अस्तिर न स्वामित्य प्रेमहीन में प्रेम की प्रतिवृत्ति अमयस में मानसिक अस्त में सत् तत्त्वों की स्थापना का आभास देती है । स्वप्न के सागर में डूबते हुए मानव को नौका द्वारा कील बचा सकता है । जब तक वह स्वयं जगकर स्वप्न की निस्सारता का अनुभव न कर ले । इसी प्रकार उद्वार होता रहित है पर वसत् या अविद्या के कारण सब कुछ सत् प्रतीत होता है । वैराग्य ने जगत् में परमार्थ वस्तु की प्राप्ति उसी प्रकार असम्भव है, यथा आकाश में दीवार उठाने का व्यर्थ प्रयास । सावक को वैराग्य की भावना सर्वत्र आपत्त रखना चाहिये । कबीर ने सत्य ही कहा था कि

पानी केरा बुबबुवा, अस्त मानुस की जाति ।

वैराग्य ही द्विज जायगा ज्यों तारा परमात्मा ॥

जारे देखे नस्य नई जाई, पाक नही जाई ।

कवि कुल उरक ज्यों मरिया, तनकी प्यरी बड़ाई ॥

विषयों से वैराग्य हुये बिना ईश्वर में अनुप्राण होना असम्भव है । ईश्वरानुप्राण के बिना वास्तविक आनन्द की प्राप्ति असम्भव है । गीता में भी ययवान धीकृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन ! जब तुम्हारी बुद्धि मोह की बल-शून्य से निकल जायगी तभी तुम मुने जाने वाले सब विषयों से वैराग्य को प्राप्त करोगे-

यथा ते मोह कलिनं बुद्धिर्भ्यतितरिष्यति ।

तदा गन्तासि निर्बद्धोऽक्षय्यस्य भुतस्य च ॥

गीता २।३२।

मुमुक्षु व्यक्ति को मन का मोह दूर करने वाले यथार्थ वैराग्य साधन का नित्य अभ्यास करना चाहिये जिससे माया के कार्यों एवं इस मन्दिर अमल से अवकाश मिल सके ।

समाप्तसाधनं निर्यमानेष्ट्यं मुमुक्षुभिः ।
यतो मायानि तासा ई निर्मुक्त परमशुते ॥

सामान्यतः वैराग्य के छठ ससन होते हैं

- (१) ब्रह्मानुभूति के अतिरिक्त अन्य समस्त भोग फीके प्रतीत होना ।
- (२) विषयों में किसीपिक्का महान् मय और दुःख दिखाई देना ।
- (३) ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय न लगना ।
- (४) विषयों के त्याग की प्रवण हृच्छा जाग्रत होना ।
- (५) विषयों का स्वाद हो जाना ।
- (६) विषयों में समकक्ष भाव होना ।
- (७) मनवान की एक मात्र सत्ता का आभास होना ।

अतः साधक को पहले वैराग्य की साधना हृदय में चारण करनी चाहिये ।

निर्गुण सन्त-कवियों ने वैराग्य का तो उपदेश दिया है पर महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वे जर्मन में बाकर साधना करने का उपदेश नहीं देते हैं । वैराग्य से उनका अभिप्राय है माया और वासना से मन को पृथक् रखना । संत कबीर के शब्दों में वेचिये

जगह कलैं का कीकिय, जे मन नहिं परिहरइ विकार ।^१

कबीर की भांति सभी निर्गुण सन्त-कवियों ने वासना के परित्याग और मन के सुझीकरण पर बल दिया है । सन्त पतञ्ज के मतानुसार सच्चे वैराग्य की प्राप्ति वासना के बीच के मज्ज होने पर ही होती है

धीरे धरिना को जरी तब लूई संसार ।

सन्त हरिया साहब का तो यहाँ तक विश्वास है, कि साधक की सकलता मन की विज्ञान पर ही आधारित है

मन के जीते जीतिबा मन के हारे हारे ।^२

यदि मन विहृत है तो सहज वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है । इसी कारण निर्गुण सन्त-कवि बाबू ने ज्ञान-साध्य द्वारा मन विरथा^३ अर्थात् मन के विचारों को दूर करने का उपदेश दिया है । यह ज्ञान-साध्य मुख सरसं ॥ ही प्राप्त होता है

१ कबीर-ग्रन्थावली पृष्ठ १८ ।

२ संत हरिया साहब पृष्ठ ३ ।

३ विचार बाट प्रकार के होते हैं

नाम बोध बोध बाट अहकार कष्ट भाधा तुच्छा ।

ज्ञान कर्म पुनः शेष का ता संघ सदा सुखान ।

मन मिरणा भारी सदा ताका मीठा मांस ॥^१

सन्तों में गरीबबास ने वैराग्य पर साङ्गोपांग विचार किया है । वैराग्य की परिभाषा देते हुए गरीबबास ने उसके आत्मिक-उत्तमों और अतिवार्ध-वर्गों पर भी विचार किया है । कवि के ही शब्दों में वैराग्य की परिभाषा निम्नलिखित है

वैराग्य नाम है त्याग का पाँच पचीसी माँहि ।

जब लग सदा सरप है, तब जप त्यागी माँहि ॥

वैराग्य नाम है त्याग का पाँच पचीसी संघ ।

अगर की केंचल तबी संतर विषय मुचय ॥

असन बसन सब सब पये, सब पये बाब पियेह ।

भाई संसा पुन है, कुरलम तबना येह ॥

बाब कुही पत ज्ञान की जपन बरन परकत ।

कूई सुख आकत तें संसा सरप महत ॥^२

इसमें से प्रथम साक्षी विशेष ध्यान देने योग्य है । कवि ने संश्लेष में तत्त्व की बात कह दी है । निम्नलिखित साक्षी में कवि ने अवब कहीरी या वास्तविक वैराग्य का सज्जन अंकित किया है ।

बार पदारथ एक कर, सुरत निरत मन वीन ।

असन कहीरी जोग यह, मान नकल कू वीन ॥^३

इसी प्रकार कविवित्री सहजोबाई ने भी 'संघ वैराग्य जगत मिथ्या' शीर्षक क अन्तर्गत वैराग्य पर सविस्तार विचार प्रकट किया है ।^४

सन्तों ने अपन काम्य में संसार की अनित्यता मृगमयीयिका एवं तृष्णा के दुष्प्रभाव वासना के विनाशकारी तत्वों का बारम्बार उल्लेख किया है और इस प्रकार जनता के हृदय में वैराग्य नाम समुत्पन्न करने का प्रयत्न किया । सत्य तो यह है कि वैराग्य की भावना का प्रचार और प्रसार मध्य-युग की सबसे बड़ी आवश्यकता थी । मध्ययुगीन जनता वासनाओं महत्वाकांक्षाओं और मृगमयीयिकाओं के पीछे इतनी धौड़ रही थी कि उसका कोई अन्त नहीं था । महत्वाकांक्षा कर्म और कामिनी के पीछे मध्य-युग में हर प्रकार के कुप्रचार और भीमज अत्याचार हुये । पिता ने पुत्र का बच किया भाई ने भाई के प्रति विश्वासघात किया मित्र ने मित्रता की बड़ों को बिच से सिंचित किया पत्नी ने पति के प्रति विश्रोह किया—ऐसी भीषिका

१ शब्द की बानी भाग १ पृष्ठ ११ ।

२ शब्द की बानी भाग १ पृष्ठ २ । १२, १४ ।

३ शब्द की बानी भाग १ पृष्ठ २०१ ।

४ शब्द की बानी भाग १ पृष्ठ १६२, १६३ ।

संत-साहित्य की महान परम्पराएं

साहित्य जीवन का पर्याय एवं प्रतिबिम्ब है। वे समय एक दूसरे के पूरक एवं व्योम्यामित हैं। जीवन और साहित्य दोनों का विकास एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे जीवन महान परम्पराओं का अनुसरण करता हुआ कल्याण के पथ पर अग्रसर होकर पूर्णता को प्राप्त करता है उसी प्रकार साहित्य महान परम्पराओं के कल्याणकारी पथ का अनुसरण करता हुआ जन-कल्याण की भावना का सर्जन करता है। परम्पराएँ जीवन और समाज को समान रूप से प्रभावित करती हैं। परम्पराएं जन-जीवन की पथ प्रदर्शिका तथा विज्ञान-व्यवस्थापिका होती हैं। जिस प्रकार परम्पराएँ जीवन के लिए शक्ति और प्रेरणा देने का काम करती हैं, उसी प्रकार परम्पराएँ साहित्य के लिए प्रेरक शक्तियों का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। साहित्य एवं जीवन द्वारा परम्पराओं का जन्म भी होता है, और परिपोषण भी होता है। संतों ने हमारे साहित्य की अनेक परम्पराओं को अपनी महत्वपूर्ण जन-कल्याणकारी रचनाओं के द्वारा जन प्रचार किया। निर्गुन सन्त-कवियों ने साहित्य की महान परम्पराओं को जीवन प्रचार किया। सूत की बटनाओं और वर्तमान के कठोर संघर्षों को इन्होंने शब्दों से धुँ खलावट कर दिया। उनके साहित्य में संस्कारगत कवियों साहित्यिक मामलाओं और तत्कालीन परिस्थितियों का बहुमूल्य समन्वय एवं विश्लेषण मिलता है।

परम्परा सूत और वर्तमान के सोपानों को पार करती हुई शब्दों की आर द्रष्टा होती है। दूसरे शब्दों में यह अतीत से शब्दों की ओर प्रगति की सूचकांक है जो क्रमशः नयी आ रही है और यही उसकी जीवन शक्ति है।

संतों की परम्पराओं को समान के पूर्व उनकी एक-ही सामान्य विशेषताओं का उद्घाटन कर देना आवश्यक है। निर्गुन कवि स्वभाव में ही बुद्धिवादी और शक्ति प्रिय संत थे। प्राचीन कवियों को ध्यान करके मनीष आचार्यों की स्थापना करना संतों को बहुत प्रिय था। उनका नहि-विरोध शक्ति की सीमा तक पहुँच गया था। राम ही उनके निष्कण्ठ व्यवहार ने उन्हें अत्यधिक लोक-प्रिय बना दिया है। ये सन्त सत्त्व

परम्पराएँ के विरोधी थे । फिर भी उन्होंने अन्तिम परम्पराओं की स्थापना की । उन्होंने सत्य का अन्वेषण कोरे बाग्याम पर ही नहीं किया है, बल्कि अनुभवों की धिमा पर सत्य की खोज के साथ-साथ धर्म के सामान्य तत्वों पर अधिक बल दिया । इन बातों को ध्यान में रखते हुये हम जब सन्त-साहित्य की महान परम्पराओं पर विचार करेंगे । सामान्यतया सन्त-साहित्य की मुख्य परम्पराएँ निम्नलिखित हैं:-

- (१) मानवतावाद
- (२) धार्मिकता
- (३) जातीयता
- (४) प्रगतिशीलता
- (५) सास्वतता उपा
- (६) सजीकता ।

मानवतावाद

संत-साहित्य की सर्वप्रथम महान परम्परा 'मानवतावाद' है । मानवतावाद पर विचार करने के पूर्व उसकी परिभाषा पर विचार कर लेना आवश्यक होगा । मानवतावाद शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम सोलहवीं शताब्दी में हुआ । परन्तु इतिहास के पृष्ठों को देखने से ज्ञात होता है कि सोफिस्ट सर्व प्रथम मानवतावादी थे । उसने यह प्रतिपादित किया कि एक बूतरे के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार संस्कृति सम्बन्धिता आदि जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं । सोफिस्ट के अनन्तर ग्रीक-दार्शनिक एवं विचारकों ने सार्कटीय का उल्लेख किया है । सार्कटीय ने यह आवश्यक माना है कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने को समझना या जानना आवश्यक है । कारण कि आत्म-विस्तरेष के बिना हम बूतरे के दुःख या कष्ट को नहीं समझ सकते हैं । जिस बात से हमें कष्ट होता है वही बूतरे के लिए भी कष्टदायक हो सकती है । जो बात हमारी वेदना का आधार है वही बूतरे के लिये भी करुणा बन सकती है । जो हमारे लिए आपत्तिजनक है वह उसी प्रकार बूतरे के लिए भी हो सकती है । अतः हमें पहले अपने आपको समझना चाहिये । तात्पर्य यह है कि मानव को आत्म-विस्तरेष कर लेना चाहिए । उसे स्व-का प्रचार समस्त सृष्टि में करना चाहिए । बूतरे की आत्मा में उस अपनी ही आत्मा की उपस्थिति की कल्पना करनी चाहिये । इस प्रकार मानवतावाद की प्रथम सीढ़ी है या प्रमुख आधार है आत्म-विस्तरेष आत्म-विस्तृत आत्म-विस्तरेष ।^१ मानव समस्त सृष्टियों का कोश है^२ । वह परिस्थितियाँ का निर्माण परिवर्तन एवं स्वयं प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है । उसी प्रकार अन्य दार्शनिकों एवं विचारकों ने मानवतावाद के विषय में अपने विचारों की उचिततर प्रकट किया सभी विचारकों

1 I know thyself — Socrates

2 Man occupies the central place of the scheme of things

ने आत्म-विरसेपन तथा स्व' के प्रसार पर बस दिया है। परन्तु सोफिस्ट की विचारधारा ही सबके चिन्तन की बिम्बु है।

भारतीय-दर्शन के इतिहास में मानवतावाद के चिन्तन और विरसेपन का सर्वोत्तम समय या उपनिषद् काल^१। यथा ग्रीक दार्शनिकों ने आत्म-ज्ञान और आत्म-विरसेपन पर जोर दिया है उसी प्रकार हमारे भारतीय-दार्शनिकों ने भी आत्म-ज्ञान और आत्म-विरसेपन पर बहुत जोर दिया है। आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लेना मनुष्य का सर्वोपेक्ष्य कर्तव्य समझा जाता था। आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लेना मनुष्य का सर्वोपेक्ष्य विकास था। इसके बाद और कोई कर्तव्य भेष नहीं रह जाता है। आत्म-ज्ञान के अनन्तर मनुष्य का परम-कर्तव्य समझा जाता है उस ब्रह्म का साक्षात्कार अथवा ज्ञान प्राप्त करना जो समस्त भगवत् का हनु कारण या कर्त्ता है। ज्ञान की ओरति से आलोचित हो जाने पर मानव स्वतः विकास और प्रसार को प्राप्त करता है। वह हीनताओं से ऊपर ऊपर ओद्योग की व्यापक भूमि में प्रवेश करता है।

इस प्रकार आत्म-ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिये बड़े बड़े दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण कृत्यों की रचना की और अपने विचारों के प्रसार के लिए अनेक परिश्रम किया। छत्राटों और सासकों के बरबार में विज्ञान एवं सारी पुण्य ज्ञान प्राप्ति की चर्चा करके मानवतावाद का उपदेश करते थे। उनके चिन्तन और चर्चा का विषय होता था ज्ञान एवं मानवतावादी-विचार।

इसमें सन्देह नहीं है कि वह मानवतावादी दृष्टिकोण जिसका प्रचार भारतीय दार्शनिकों ने समय-समय पर किया था एक बड़ी भारी कल्याणकारी वातावरण के प्रचार में अत्यधिक सहायक हुआ। इस विचारधारा ने एक ऐसे वातावरण की दृष्टि की जहाँ मानव हृदय से मानव के प्रति सहानुभूति का भाव प्रस्फुटित हो उठा और एक दूसरे को समझने में सहायता पहुँची। मानवतावाद के प्रचार में उपनिषद् साहित्य एवं तत्कालीन दार्शनिकों ने बड़ी सहायता प्रदान की। 'म दृष्टि ग उपनिषद्' नाम मानवतावाद के प्रचार के लिये सबसे उत्तम समय माना जाता है।

मानव की सामान्य भुल की माससा उसके अमृतत्व में ही मन्त्रित रहनी है। मानव के भुल का सत्य या उद्देश्य आतीरिक भुल या भीतिर सन्तति की प्राप्ति ही नहीं हानी बल्कि इनके अनिरित्त भुल और भी है जो मानव को करनी और आर्जित करने की समता रखता है और वह है सत्य'। भीतिर-अमर्तति और भीतिर भुल के आनन्द से मानव का चित्त बन्नी न करनी उचट जाता है। परन्तु अन्य विष

1. The period of upanishada certainly the most glorious period of Indian Humanism

His manism and Indian Thought

—Mr. A. Ch. Karve—P. 11

मुत्तरम् के सामिप्य और नैकृत्य में रहकर मानव का मन कभी भी विहृत नहीं होता है। शान्त्य में मानव-जीवन का चरम उत्थय या लक्ष्य है। चिर-सत्य की प्राप्ति करना। इस चिर-सत्य की प्राप्ति आत्मोन्नति तथा आत्म-परिष्कार के अभाव में सम्भव नहीं है। मानव की आध्यात्मिक उत्पत्ति तभी हो सकती है जब समस्त जीवों पर समान स्नेह हो और जब सामारिक वस्तुओं में आसक्ति न रहे। तात्पर्य यह है कि मानव संकुचित मानवताओं से ऊपर उठकर ही वेहूँ प्रदेस में प्रवेश कर सकता है। भारतीय धार्शनिकों ने बारम्बार 'आत्मवत् सर्वभूतेषु य पश्यति स पण्डित' का उपदेश दिया है। इसी प्रकार भारतीय-धार्शनिकों ने कहा है कि 'सर्वे जगन्तु मुञ्चिन सर्वे मन्तु निरुपमम्'। सर्वे महापि पश्यन्तु ना कश्चिद् दुःख मानवेत । हमारी चिन्तन-शक्ति सदैव से इस बात पर धोर देती रही है कि दूसरे को आत्मवत् समझना चाहिये। दूसरे के कष्टों व्यवहारों और दुःखों का अपनी अनुभूति बनाना चाहिये। इस उद्धार दृष्टिकोण ने भारतीय-जीवन के समस्त कम्पों को छोड़कर उसे निर्मलता प्रदान करने का प्रयत्न किया। कहना न होगा कि इस दृष्टि ने भारतीय जीवन में दिव्यता तथा अद्भुत आनन्द की सृष्टि एवं संभार किया और उसे उदात्त बनाने में अपूर्व योग प्रदान किया। इस सिद्धांत से प्रेरित होकर भारतवर्ष के गणत महात्मनों तथा महारत्नाओं ने नर्तन्य-पथ पर अपना जीवन-यापन किया।

मानवतावाद का आचारभूत या मूल-सिद्धान्त है समस्त प्राणिमों को 'आत्म' से भिन्न न समझना समस्त जीवों से दया भाव का समान रूप से प्रसार करना। सबकी दुःख की अनुभूति को आत्मानुभूति बनाना। इसका प्रमुख कारण यह है कि सबका स्वयं एक ही है। एक ही अंश के सब अंश ही हैं। फिर मानव मानव के बीच यह विरोध कैसा ? न कोई बड़ा है न कोई छोटा न कोई उच्च है न कोई नीच। सब में एक ही अत्मा का प्रसार है। सब एक ही कलाकार की कृतियां हैं। एक ही ईश्वर ने सबको जन्म दिया है। सब समान हैं। आति-पाति का भेद भाव नहीं होना चाहिये। नये मानव के स्वल्प को बनाने बिबादने बाना है। केवल वर्म में ही मनुष्य दुःख भी बन सकता है। वैदिक-आह्वय में लिखा हुआ है

जन्वी पर्यं संभूतो विमिष्टोनाम महामुनिः ।
 तस्या वाङ्मयी ज्ञानं तस्यान् आतिर्नवारणम् ॥
 चंडाली गर्भं सभूतः शरिणर्मम महामुनिः ।
 तस्या वाङ्मयी ज्ञानं तस्यान् आतिर्नवारणम् ॥
 भ्रशरी गर्भं सभूतः पराङ्गरा महामुनिः ।
 तस्या वाङ्मयी ज्ञानं तस्यान् आतिर्नवारणम् ॥
 मन्त्रयन्त्र्यान्तु तनयोविद्वान् ध्यामो महामुनिः ।
 तस्या वाङ्मयी ज्ञानं तस्यान् आतिर्नवारणम् ॥

अर्पण बधि का जग एक मर्तकी कथा से हुआ था। सन्त का जन्म जाँहास स्त्री से हुआ था परछरा का जन्म बधपाकी से हुआ था व्यास मुनि का जन्म एक मत्स्य-गम्भी स्त्री से हुआ। अपनी-अपनी साधना के कारण सभी मानवता के उच्च जातन पर प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार उपस्था साधना और कर्मों से मनुष्य ब्राह्मण बनता है जन्म और परिवार से नहीं।

जीवियों के मतानुसार एक अलूत यदि अपने चरित्र में उच्चकाटि का है सत्यवादी एवं महान विचार रखता है तो वह भी इतना पवित्र एवं आध्यात्मिक दृष्टि में उच्च हो सकता है कि उसकी पूजा देवजन भी करते हैं।^१

मानवतावादी विचारधारा से प्रेरित होकर हिन्दी के सत-कवियों ने भी जाति पाति को निस्सार बताया है। सन्त बाबू का कथन है

ज पछुं के ते कहि कये तिनकी एही बात ।

सबै समाने एक मति तिनकी एही बात ॥

बर्बाद तत्व के वैचार्यों में शरीर बंध होना हुआ भी दृष्टिभेद नहीं होता है। वे सब एक ही प्रकार के विचारों से जाठरोड और मुनम्पय होते हैं। इसी प्रकार सन्त कबीर ने भी अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहा है कि—

जाति न पुछो साब की पुछो उसका ज्ञान ।

मोक्ष करो ललकार का पड़ी रहन सो ध्यान ॥

तात्पर्य यही कि मानव की आत्मा को जी-हने का प्रयास करना चाहिए। बाह्यवरण में न कोई उच्च होता है, न निम्न।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय मानवतावाद की पृष्ठभूमि उच्च आध्यात्मिकता ही है। यही कारण था कि विश्वियों के भीषण आक्रमणों से भी भारतीय मोक्षियों की द्रान्ति मज नड़ी हुई। उनके मन नियम बासन प्रामादम प्रत्याहार, ध्यान चारना और समाधि बिना किसी विघ्न-बाधा के चलते रहे और यदि विघ्न पड़े भी तो क्षणिक रूप से। वे बाह्य ससार का छोड़कर आत्मनिष्ठ होकर आध्यात्मिक साधना में संलग्न रहे। आत्मा की स्वतंत्रता के भागे देव की स्वतंत्रता का महसूस उनके मन में न बैठ सका। अतः उन्होंने उसकी ओर ध्यान न दिया।

मध्य-युग में जब कि उत्तर पश्चिम से जलनरत रूप से आक्रमण हो रहे थे जब कि भारतीय-धर्म अधिष्ठ एवं संस्कृति अत्याधिक संकटपूर्ण परिस्थितियों में स्थान से उड़ी थी और जब कि निराशा का निमिर भारतीय-जनता को विनाश के मर्त की ओर उत्तरोत्तर खिंच कर रही थी उसी समय सन्त-कवियों ने अपनी मधुरवाणी से जीवों को समता और एकता का संदेश दिया। समता एकता

विश्वबन्धुरन तथा बीरार्थ के ये सर्वेष्ट भारतीय-जनता के प्रति महापुरुषों ने समय-समय पर उच्चारित किये और उनका प्रसार किया ।

संत-साहित्य का मूल मंत्र है मानवतावाद । संतों की बातियों का मूलाधार यही मानवतावाद है । कबीर से लेकर संत-साहित्य के अंतिम कवि चरणदास तक सभी ने जीवन की बारा का मानवतावादी दृष्टि से समझा-बुझा करने की चेष्टा की । संतों का मानवतावाद मनुष्य जाति तक ही सीमित न रहकर पशुपक्षी बीड़-जन्तु तथा वनस्पति जगत तक प्रसारित है । युगप्रवर्तक रामानन्द से प्रेरित और अनुप्राणित होकर बन्त कबीरदास ने मानवतावादी विचार-धारा का प्रचार एवं प्रसार करने का प्रयत्न किया । इतना ही नहीं उन्होंने भारतीय विस्तार-बारा में एक नवीन परिच्छेद प्रारम्भ किया जिसके द्वारा समानता की भावना को प्रसार मिला । कबीरदास ने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर उनके अनन्तर आदिभूत अग्र्य संत-जानक बाबू मुन्दरदास मलूकदास चरणदास आदि ने कमकर समता का उपवेश भारतीय जनता को समय-समय पर मुताया । इनकी प्रेरणा से हिन्दी के ज्ञानाश्रयी भक्त रचियों की एक बाढ़ा बस पड़ी । ये संत सभी जातियों के थे । इनकी मूल भावना थी 'हरि का भई सो हरि का हाई' । जाति पाति के भेद भाव से इन्हें मोह न था । इन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में सतकार कर कहा कि सभी एक ही ब्रह्म की इतियाँ हैं । सभी एक ही कुम्हार की रचना हैं । फिर 'को ब्राह्मण को सुबा' । भेद भाव तो मन का मैल है । संतों ने स्पष्ट रीति से कहा

साधो मन का मैल हवायो ।

तथा

अंध भोज सब मोरज बाधे ।

सज हैं उस बाला के बधे ॥^१

हिन्दी के निम्न संत रचियों का समय बड़ा ही व्यापक था । इन्होंने बीबों के निर्माण के लिये उल्लासों के उपदेश दिए । मानव का कल्याण-कारी पथ पर अग्रसर करने ही इनका मुख्य उद्देश्य था । इन गानों के हृदय में व्यक्ति के हेतु महानुभूति एवं सम्बन्धता की भावना थी । ये संसार को सभी और प्रपन्न देखना चाहते थे । इसी कारण सन्त रचियों में मानव जीवन के सभी पक्षों प्राणिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक का गुमारने की चेष्टा की । ये सन्त मानवता का नहीं ही मृतताओं में उन्मुक्त रहना चाहते थे और भविष्य में एक स्वस्थ एवं भद्रपूर्ण दृष्टिकोण के आशीर्वाद थे । यह मानवतावादी दृष्टिकोण गानों के साहित्य में आनन्दोप है । एवं भी ऐसा मन नहीं है जिसका दृष्टिकोण मानवतावादी विचारधारा में सम्पन्न न रहा

१. यदि मन की उन्माद उन्माद ।

— छन्दो मान गायन गृह २ ।

ही। मानव के आध्यात्मिक और सीधिक जीवन को सुखी बनाने के हेतु, इन संत कवियों ने बारम्बार सन्मार्ग एवं कल्याणकारी पथ की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। इन्होंने पारमार्थिक सत्ता की एकता निरूपित करके यह प्रतिपादित किया कि मानव मानव में भेद नहीं है। सब प्राणी एक ही कर्माकार की कृतिमां हैं। हिन्दू और मुसलमानों ने अपनी-अपनी मिथ्या कल्पना के आधार पर ब्रह्म के सम्बन्ध में विविध प्रकार की निस्सार कल्पनाएँ स्थापित कर ली हैं। माया भ्रम अथवा भ्रान्त के कारण हम सत्य को नहीं देख पाते हैं। सत्य ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही सत्य है। उसमें द्वैत और भेद नहीं है। वह पूर्णतया अद्वैत अभास अनात अमर और अनन्त है। संसार का कोई भी कार्य उसकी इच्छा के बिना नहीं सम्पादित होता है। वह सर्वोपरि और सर्वव्येष्ट है। उस ब्रह्म को भकर जो भव मात्र हिन्दू और मुसलमानों में बसते हैं, वे निरी मूर्खता के छातक हैं। भ्रान्त का विसर्जन करके मूर्खता का परित्याग करके प्रेम सद्भावना और सहृदयता का प्रसार न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिये बरबान है बल्कि समाज के उत्थान और विकास के लिये भी निरान्त आवश्यक और उपयोगी है। सद्भावना के प्रसार से मनुष्य के जीवन में शौर्य स्नेह, कष्टा प्रेम त्याग तथा विश्वबन्धुत्व की भावनाओं का स्वतः विकास हो जाता है या मानव के लिये नितांत आवश्यक है। मनुष्य का स्वभाव भय भी है प्रेम भी है। धीरवान् व्यक्ति दोनों को पृथक्-पृथक् दृष्टि से देखते हैं। साधु भय को ग्रहण करते हैं और असाधु प्रेम को

अमरम प्रेयसम मनुष्यमेतं सुतो विक्लिप्ति और ।

तयो भय आश्वासनस्य साधु ह्रीम्निहृत्सित्य उपयोक्तुमीते ॥^१

सद्भावना और सहृदयता के प्रचार के लिये भय के साथ ही व्यापक दृष्टिकोण एवं शौर्य आवश्यक करने की बड़ी आवश्यकता है। मानवतावादी मानव सन्तों की सबसे बड़ी विशेषता है। जबीर जैसे छदार सन्त-जिवि संसार में प्राणिमात्र को सुखी देखने के आकांक्षी थे। मनुष्यत्व की साक्षियों ने मानवतावाद की परकाष्ठा उपलब्ध होती है। कवि छदार भर के बुद्ध कष्ट और शरिजय को अपने सिर पर, हृत्सित्य से लेना चाहता है कि संसार का मार हलका हो जाय। इससे अधिक व्यापक तथा महत्त्वपूर्ण मानवतावादी दृष्टिकोण होगा भी क्या ? भक्तवशास ने स्वतः कहा है कि

ये दुष्प्रिया संसार में जोधो शिफा कुल्ल ।

बलिहर सोपि मलूक को सोगन बीई मुख ॥^२

मृत मलूक शत्रु जीवन के लिये क्या और बर्ष को आवश्यक सत्य मानते हैं। कारण कि क्या समस्त जनों की आचारक्षिता है।

१ मनुष्य का धर्म ॥ रबीन्द्र नाथ टैगोर पृष्ठ २ ।

२ म वा स भाग १ पृष्ठ १४ ।

बया धर्म हिरवे बस बोलें समृत वैन ।

तेई ऊंचे जानिये बिनक नीचे नैन ॥^१

मसूदास के ये विचार एवं भावनाएँ बड़ी प्राचीन हैं । ये लासवत भावनाएँ हैं जो बिना अपवाद प्रायः सभी सत्तों के काव्य में उपसङ्ग होती हैं । इसी भावना का प्रचार आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व निम्नलिखित कव्यों में हुआ था

सम्मे सत्ता सुखिता जवरा होन्त बध्यापजसा होन्त सुखी सत्तानं परिहरन्त ।
सम्मे सत्ता दुस्खा पमचन्त । सम्मे सत्ता मा यथासक्य सम्पत्तितो बियज्झन्ति ॥^२

अर्थात् समस्त जीव सुखी हों नि लभू हों जवरा हों सुखी होकर कामहरण करें । समस्त जीवन दुःख से मुक्त हों समस्त जीवन यथासक्य सम्पत्ति से वंचित न हों ।

मानवतावाद से ही प्रेरित होकर इन सन्त-कवियों ने संसार को भाति मांति के कल्याणकारी मार्ग प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया । इनके मानवतावाद का केन्द्र बिन्दु है अर्बूत ब्रह्म । ब्रह्म अर्बूत है । सभी सम्पूर्ण जगत् का नियन्ता है । बड़ी समस्त सृष्टि का विकास केन्द्र है । बड़ी सबका रक्षयिता है । अब सभी एक ही ब्रह्म की कृतिपा है तब फिर

धर्म निज परेमेति गलना लभु बेतसाम् ।

उदार चरितानाम तु बभुवन्तु पुण्यकम् ॥

मनुष्य ही नहीं समस्त सृष्टि ही उसी के द्वारा विरचित है । उसकी सामर्थ्य अद्वितीय है ।

सूर्याचन्द्रमसो घाता यथा पूर्वम सङ्घट्यन्त ।

विचरन्त पुचिन्ती ऊचान्तरितमयो सः ॥^३

ऐसा वह ब्रह्म एक ही है । वेदा ने भी कहा है

(१) एक मेवा त्रितीयम् (छान्दोग्य १।२।१)।

(२) एकं सद्ब्रह्मा बहुधा ब्रह्मन्ति (ऋग्वेद २।१।२२।८६) ।

(३) एकं सन्तं बहुधा कल्पन्ति ।

वह ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप एवं अनन्त है

(क) सत्य ज्ञान अनन्तं ब्रह्म (तेति २।१।१)

(ख) विबुध केवलं ज्ञानं प्रत्येकं सम्यक्स्थितम् ।

सत्यं पूर्वमनाद्यन्तं निर्युक्तं नित्यमव्ययम्

अप्ये विवर्ति गुणाय प्रतापान्तेभिर्यासया ॥

(मानवत २।१।३२.४) ।

१ स बा ज माय १ पृष्ठ १ ४

२ मनुष्य का धर्म से रवीन्द्रनाथ टैगोर पृष्ठ ६३ ।

३ ऋग्वेद । १४।१६ ।

उपनिषदों में कहा गया है कि एक ही ब्रह्म सब प्राणियों के भीतर बिना रुका है सब में व्याप्त है, सब जीवों के भीतर का अन्तरात्मा है। जो कुछ कार्य सृष्टि में हो रहा है उसका निबन्धा नहीं है। वह सब प्राणियों के भीतर बसा है। सब ससार के कार्यों का घाली रूप में देखने वाला वैश्व केवल एक ब्रह्म है जिसका कोई जोड़ नहीं है और जो गुणों के शोष से रहित है।

एकोदेव सर्वभूतेषु नृषुः

सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्मव्यस सर्वसूताधिवात्

सत्सी जेता केवलो निर्गुणावच ॥

(इशेता १/११)

यह केवल ब्रह्म ही सत्त्वों का प्रतिपाद और साध्य है। सत्त्व कबीरदास के शब्दों में

पावक कपी साहस्यो तब बढ रहा समाय ।

चित्त चक्रमक लागी नहीं ता ते बुझि बुझि जाय ॥^१

दास के शब्दों में तो वह सब धर्मों में निवास करता है।^२ अतः जाति पाति नि पार है और हिन्दू मुसलमान एक हैं। दोनों का ब्रह्म एक 'य' है कहकर इन सत्त्व कवियों ने मुसलमान हिन्दुओं के बीच के भेद भाव को मिटाने का प्रयत्न किया।

आध्यात्मिक-पक्ष में इन सत्त्वों ने निर्गुन-ब्रह्म को ही ग्रहण किया और उपासना व शोच में निर्गुन-ब्रह्म की प्रतिष्ठा करके तथा परमार्थ सिद्धि में बेहो-गुणों तथा कुरान आदि को गौणता प्रदान करके इन सत्त्व कवियों ने एक ऐसी क्रमिका प्रस्तुत की जिस पर हिन्दू-मुसलमान दोनों ही समान भाव हो सकते हैं। उन प्रमुख सत्त्व ने हिन्दू-मुसलमानों को अत्यधिक निकट आकर खड़ा कर दिया। इसी भाव ने मानवतावादी विचारों को जन्म दिया।

मानवतावाद विपक्ष अपने विचारों के प्रसार के निय सत्त्वों ने सप्त-महाधर्मों का उपदेश दिया जिससे मानव का ध्येयगत तथा समाजगत जीवन सुसज्ज बनता है। सप्त महाधर्मों का विवरण निम्नलिखित है

(१) सत्य

() अहिंसा

(३) ब्रह्मचर्य

१ स वा स भाग १ पृष्ठ ३५ ।

२ सब पर माहूँ रवि ब्रह्मा धिरजा बूझी कोई ।

छोई बूझी राम को जो राम सनेही दाई ॥

स वा स भाग १ पृष्ठ ३ ।

- (४) अस्वाय
(५) अस्तेय
(६) अपरिग्रह तथा
(७) अमम ।

आचार्यों का कहना है कि सत्य ही ज्ञान है ब्रह्म है और संसार की वास्तविक गति है । संसार का कार्य सत्य पर ही चल रहा है । सत्य के अभाव में सांसारिक कार्य नहीं चल सकते हैं । एक क्षण के लिए भी यदि सत्य अपना कार्य बन्द कर दे तो प्रलय हो जाय । यदि कोई मिथ्या आचरण करता है, तो सत्य आचरण करके दूसरा उत्कान ही सृष्टि की रक्षा करता है । संसार सत्य पर ही चल रहा है । भौतिक कस्तिया भी सत्य पर ही चल रही हैं । सत्य के बल पर ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही सूर्य चपटा है सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है सत्य में ही सब स्थिर है । 'नामक्य भौति' में कहा गया है —

सत्येन चर्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः ।
सत्येन जाति बाभ्रुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

सन्तों ने भी सत्य के प्रति बड़ी श्रद्धा प्रकट की है । कबीरदास ^१ बाबू ^२ परीबदास ^३ हरिया साहब ^४ भीसा साहब ^५ बरनदास ^६ मनुकदास ^७ आदि सन्तों ने मानवतावादी मानवाजो के विकास और प्रसार के लिये सत्य को अनिवार्य तत्त्व माना है । सत्य-अभ्यवहार सत्य कर्म सत्य-अचल सत्य-अनुभूति जीवन को सचास बनाने में सहायक होती है और इस प्रकार मानव समाज सुखी और सम्पन्न बनता है । इसीलिये कबीर ने कहा था

साच बराबर तप नहीं झूठ बरस्वर पाप ।
आके हिरई साच है नाके हिरई पाप ॥

परीबदास के मत से सत्य में पग हुये साचक सच्चे संत हैं । उनमें दोष कभी प्रवेश नहीं कर पाता है और वे ब्रह्म के प्रिय होकर संसार में सबसुखों को प्रकट करते हैं

- १ स बा स भाग १ पृष्ठ २११ ।
२ स बा स भाग १ पृष्ठ ९४ १ ।
३ स बा स भाग १ पृष्ठ २ ३३ ।
तथा स बा स भाग १ पृष्ठ २ ३११ ।
४ स बा स भाग १ पृष्ठ २ ४११ ।
५ भीसा साहब की बानी पृष्ठ ५ १५ ।
६ स बा स भाग १ पृष्ठ १८८ ।
७ मनुकदास की बानी पृष्ठ १७ ।

साक्षि घुरे संत हैं सरबाले जुसार ।
 साक्ष बोला^१ ध्याये नहीं एक नाम लीसार ॥
 सत मुहुत सब बुरगी जा उर जान बिसेक ।
 साक्ष क्य साई मिले पूरण बड़ा अलेख ॥
 सत मुहुत संतोष भव साबीनी प्रविकार ।
 बया बरम जा उर बसे सो साई बीवार ॥^२

सत्य की ही सबैय विजय होती है । सत्य-मार्ग से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है । ऋषियों का कथन है —

सत्यमेव जयते भानुर्तं सत्येनपञ्चाजितसो वैषमनः ।

इसी भाव की प्रकट हमें सन्तों के काव्य में स्वयं-स्वयं पर पुष्टिपत्र होती है ।

दूसरा महोक्त जिसका उपदेश सन्तों ने दिया वह है 'अहिंसा' । अहिंसा मानवता-भाव की प्राण-शक्ति है । जब तक हम हिंसा में सचे रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे के प्रति ममता की भावना की स्थापना कर ही नहीं सकते हैं । 'महाभारत' के जन-धर्म में सन्तों का है

अशोकः सर्वभूतेषु कर्मणा धनता गिरा ।

अनुग्रहस्तु बलं च सर्वार्थम् सनातनः ॥

अर्थात् मान कर्म अथवा सं सर्वभूत के साथ अशोक रखना ही सन्तों का सनातन धर्म है । सामाजिकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता की दृष्टि से हिंसा का परित्याग होना परमावश्यक है । 'महाभारत' के अनुशासन पर्व में लिखा है ।

अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है, अहिंसा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है । अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान है, अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है । सब यज्ञों में दान क्रिया जाय, सब तीर्थों में स्नान क्रिया जाय, सब प्रकार के वागों का फल प्राप्त हो, तो भी उसकी अहिंसा के साथ तुलना नहीं की जा सकती है^३ । साथ ही यह भी कहा गया है कि जो

१ मरीचकाक्ष की वाणी पृष्ठ १२।११ १३ ।

२ अहिंसा परमो धर्मस्तथा हिंसा परमं तपः ।

अहिंसा परम सत्यं यतो धर्मं प्रवर्तते ॥

अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परो धमः ।

अहिंसा परमं धानमहिंसा परमं तपः ॥

अहिंसा परमो यज्ञस्तथाहिंसा परमं फलम् ।

अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं मुखात् ॥

सर्वभूतेषु वा दानं सर्वभूतेषु वाप्युत्तमम् ।

सर्वदानफलं वापि नैतत् तुल्यमहिंसायाः ॥ 'महाभारत' जनसासन-पर्व ।

व्यक्ति प्राची मान पर क्या करता है, मांस भक्षण नहीं करता किसी से कभी भी नहीं करता वही बीर्वाबु, भारोप्य तथा सुखी होता है।

अबुध्य सर्व सुखानामासुखं भवति ॥^१ सुखी ।

मत्पश्यन्ममार्थं यावान् प्राप्तिं नाभिह ॥^२

इस प्रकार सभी बर्म बर्णों ने अहिंसा की महिमा ज्ञाई है । जैन एवं बौद्ध-बर्मों को अहिंसा का ही प्रचारण रूप से प्रतिपादन करते हैं । इतिहास इसका साक्षी है । यह कहना असंगत न होया कि अहिंसारत्नक-प्रवृत्ति हिन्दू-बर्म एवं जीवन की एक महान एवं बहुमुख्य निधि है । बौद्ध-बर्म में अहिंसा वत की समस्त बर्मों से महान एवं उच्च माना गया है । “अहिंसा परमोबर्म” उनका मूल सिद्धान्त है ।

निर्गन्ध सन्त-कवियों की अहिंसा भावना बड़ी व्यापक है । कबीरदास को यहाँ तक कहते हैं कि

जट-जट में बड़ साँई रमता

कबूक बचन जट बोलै ॥^३

उसी प्रकार सन्त बाबू का कवन है

कित्तुं सुं बीरी हूँ पड़ा हुआ कोई नाहि ।

दिलके संग नै ऊपरया छोई है सब नाहि ॥

कहे को कुछ बीजिये जट-जट अस्तन राय ।

बाबू सब सन्तापिये यह ताबू का काय ॥

काहे को कुछ बीजिये लाई है सब नाहि ।

बाबू एक आत्मा हुआ कोई नाहि ॥^४

मल्लकदास के सभी में अहिंसा का महान् पठनीय है । मल्लकदास की अहिंसा तथा बड़ा मानना का प्रसार बीर-बंतु, पशु-पक्षी तथा वनस्पति जगत तक हुआ है ।

पीर सवन की एक ती मुरख जानत नाहि ।

काहा बूमे पीर हूँ यत्ता काट कोट काय ॥

कुमार बीरी पतु नर सब में साहिब एक ।

काटै यत्ता सुबाय का करै मुरमा लेख ॥^५

१ सङ्ग्रामरत्न अनुशासन-वर्म ।

२ १९५९ में मसुनऊ विश्वविद्यालय पत्रिका में प्रकाशित डा. त्रिलोकी नारायण दीक्षित का निबन्ध ‘सन्तों की अहिंसा भावना’ ।

३ १९५९ में मसुनऊ विश्वविद्यालय पत्रिका में प्रकाशित डा. त्रिलोकी नारायण दीक्षित का निबन्ध ‘सन्तों की अहिंसा भावना’ ।

४ ग बा न मान १ पृष्ठ ११ ।

इन सन्त नवियों ने जनता में भय की भावना को भी उत्पन्न करके अहिंसा-अपमान करने का उपदेश दिया है।

मांस-मांस सब एक है मुरखी हिरणी माय ।
मांस देखि जे खात है ते नर नरकहि जाय ॥^१

उषा

बकरी पासी खात है ताकी काढ़ी खात ।
जे नर बकरी खात है तिनको बीम हुआत ॥

अहिंसा भावना से प्रेरित होकर गानक ने बाघ और बकरी को एक ही प्रकार से व्यवहार माना है।

बघा बकरी बघा माय है बघा घणना छाया ।
सबका मोह एक है साहिब कुरमाया ।
पीर पैगम्बर खीलिया सब नरने छाया ।
माहक जीव न मारिये पोषन को छाया ॥

सभी निर्बुद्ध सन्त-नवियों ने अहिंसा सत धारण करने के उपदेश दिये जो कि अनेक चमों के प्रवर्तकों के माथों से बहुत कुछ साम्य रखते हैं। अहिंसा के विषय में लिखते समय उनका अर्थ केवल 'बम न करना' 'जीव न मारना' 'हिंसा न करना' ही नहीं है बल्कि उस संकुचित क्षेत्र से बाहर आकर बन्दूक बचन तक मोलने को इन सन्त नवियों ने मना किया है। यही अहिंसा भावना हमें महात्मा गांधी में भी मिलती है।^२

हिन्दू एवं मुस्लिम संस्कृतियों के उस संघर्ष काल में जब कि राज्य प्राप्ति के लिए द्वाँरे की सरिताएं बहाई जा रही थी अहिंसा का उपदेश देकर सन्त-नवियों ने निराल जनता को मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि यदि सद्भावना ने प्रेरित होकर जीवों के साथ व्यवहार किया जाय तो उनकी आत्म-शक्ति जाग्रत हो सकती है जिससे वह अपेक्षित साहस तथा विलक्षण वाय शमना बिना मफते हैं।

इसी प्रकार सन्तों ने ब्रह्मचर्य धारण करने का भी उपदेश दिया। ब्रह्मचर्य

१. बबीर दास ने इसी भाव से गुप्तता हुए सन्त मनुकदास की यह साखी देखिये
पीर सबन की एक ही मुरखी हिरणी माय ।
मांस देखि जे खात है ते नर नरकहि जाय ॥

२. "Ahimsa is not the crude thing it has been made to appear not to hurt any living being or thing is no doubt a part of Ahimsa"

जीवन के लिये बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य और तप के सम पर ही बैठता मृत्यु को भी भीत भेते हैं — 'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपागच्छन् । मनुष्य इन्द्रियों का चेटा होता है। इन्द्रियों की प्रवृत्ति आत्मा में जलता हुआ मानव उसी प्रकार मष्ट हो जाता है यथा दीपक की लौ पर पतंग मष्ट हो जाता है। वायुना में ससम्मान मानव कभी भी साधना और परमार्थ में बला-भिरा नहीं हो सकता है। सन्तों ने मन बचन कर्म से ब्रह्मचर्य पालन करने का उपदेश दिया है। संयम जीवन के लिये सबसे बड़ा बरदान और प्रेरक शक्ति है। सन्तों ने इसलिये मानवतावादी भावना के प्रसार के लिये ब्रह्मचर्य को उपयोगी माना है। सन्तों के इस प्रकार के उपदेश 'चेतावनी के खंभ' में सम्प्रेषित हुये हैं। इसके अतिरिक्त 'पतिव्रता की खंभ' में भी इन कवियों की संयम एवं ब्रह्मचर्य भावना की अभिव्यक्ति हुई है।

उपर्युक्त इन तीन महावर्णों पर विचार कर लेने के बाद विचारणीय है, रोष चार महावर्ण। ये महावर्ण हैं अस्वभाव अस्तेय अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। सन्तों ने इनके प्रति इसलिये महत्त्व स्थापित किया है कि ये पुण्य या तप औदार्य विनयशीलता और व्यापक भावनाओं का सर्वन करते हैं। इनके द्वारा मानव-मानव को समझने का प्रयत्न करता है और व्यापक भावनाओं को वारण करता है।

सन्तों ने मानव को हर प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों की आलोचना की। उन्होंने अपने समय की जनता को बताया कि मनुष्य को एक दूसरे का शोषक नहीं करना चाहिये। सबको सीतता की भावना प्रवृत्त करके सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन यापन करना चाहिये। कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि

सबसे लपुताई भली लपुता ते सब होय ।

अस बुझिया को अजाना सीत नही सब कोय ॥^१

सन्त गरीब दास ने भी इसी भाव पर जोर दिया है :

सरण-नरक बांधे नहीं मोक्ष जग से दूर ।

बड़ी गरीबी अवस्था में तँ अरुण राज बुर ॥^२

छद्मोबाई के शब्दों में

घन छीटावन मुक्त महा विरग बड़ाई रम्हार ।

राहुको गन्हा इन्द्रियों गुह के बचन लम्हार ॥^३

चरणदास मनुजदास तथा अन्य सन्तों ने भी इसी प्रकार से सीतता प्रवृत्त करने जीवन-यापन करने का उपदेश दिया है। तब यह है कि यदि सभी संतोप

१ म ब स भाग १ पृष्ठ ३१ ।

२ म ब स भाग १ पृष्ठ २५ ।

३ म ब स भाग १ पृष्ठ १५ ।

और बीनता को ग्रहण कर ले तो संसार के समस्त भगवान्, गुरुगुरु भूषणगुरु तथा संवर्ष समाप्त हो जायें और मानव-मानव बनकर जीवन यापन करने लगे। सन्तों के मानवतावाद के सन्तोष एवं बीनता अविनाशक है। इन उपदेशों ने युग-युग में पीड़ित एवं निराश जनता के हृदय में आशा का संचार किया। निम्न सन्त कवियों ने अपने काव्य में संजोये हुए सरल भावों द्वारा भटकती हुई जनता का पथ-प्रदर्शन किया। पद्यभ्रष्ट को मार्ग दिखाई पड़ा और बाह्याङ्ग से बुरा मानव एक दूसरे के दुःख एवं कष्ट की ओर ध्यान देने लगा। धीरे-धीरे जनता इस ओर आकर्षित हुई।

सन्त-कवियों का विचार था कि सर्वोच्च एवं नैतिक शक्ति बहुत ही प्रभावशाली होती है। इस कारण इन कवियों ने मानव में मानसिक शक्ति बढ़ाकर उत्साह भरने की चेष्टा की। उनका विचार था कि मनुष्य में वह शक्ति है, कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है। ये जानी सन्त महारथा नैतिकता से पूर्ण मानवतावाद की ओर ही अधिक ध्यान दे रहे थे। जिससे कारण जनता के दृष्टिकोण में जीवन का समावेश हुआ। दर्शन के क्षेत्र में जो कठता थी वह साहित्य में अधिक से अधिक उपलब्ध बनकर रह गई और मानवता की सतह पर आ गई। निर्गुण सन्त-कवियों की अतिव्यवस्था विधि में कटुता बहुत कुछ मृदु हो गई है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय निर्गुण सन्त-कवियों ने मानवतावाद की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया। प्रेम अहिंसा सत्य शांति स्थापना समा दया सहनशीलता ही मानवतावाद के गुण हैं। इस पर सन्त-कवियों ने समय-समय पर प्रकाश डाला है।

धार्मिकता

निम्न सन्त-साहित्य की द्वितीय महान् परम्परा 'धार्मिकता' है। इनके सम्पूर्ण साहित्य की रचना ही धर्म की दृष्टि में रखकर हुई है। यह अवश्य है कि धर्म के क्षेत्र में उन्होंने एक भाँति उपस्थित कर दी। परन्तु फिर भी जिस कठोरता से कवियों का विरोध किया उसी बुद्धता से उन्होंने बुद्धिवादी सिद्धान्तों की भी स्थापना की है। वे किसी भी बात को धर्मी स्वीकार करते थे जब वह उनकी बुद्धि के अनुभव की कसीटी पर खरी उतरती थी। सन्त-धर्म सच्चे सामान्यपक्ष का। सन्तों का धर्म बड़ा व्यापक है। जिस प्रकार उनका बड़ा व्यापक और सब जाति-वर्णों का आग्रहता है उसी प्रकार उनका धर्म भी व्यापक है। इनका धर्म सार्वभौमिक और पूर्ण तक अविनाशक बना रहने वाला है। देव-नाम की सीमाएँ इन सन्तों के धर्म और उसके उदात्त रूप का स्पर्श नहीं कर पाती हैं। निर्गुण सन्तों का धर्म बही-बीन वास्तव-वृद्ध गुरु-गुरु सबके निम्ने सामान्य रूप में उपयोगी और महत्वपूर्ण है। सन्तों के व्यापक धर्म का आधार मानव की वास्तव सद्प्रवृत्तियाँ हैं। यही वास्तव सद्प्रवृत्तियाँ जीवन को

उपास और समुपगत बनाती हैं। सन्तों ने मानव जीवन को उन्नत और विभवासी बनाने के लिये निम्नलिखित प्रसंगों पर उपदेश दिये

(क) उपासता ^१	(घ) सहनशीलता ^२
(ख) दया ^३	(च) सहिष्णु ^४
(ग) क्षमा ^५	(छ) धैर्य तथा
(ङ) त्याग ^६	(ज) सत्य ^७ ।

सन्तों की भावियों में बारम्बार इन्हीं बातों पर बार दिया गया है। सन्तों ने श्रीराम दया दया त्याग सहनशीलता सहिष्णु धैर्य और सत्य को मानव-जीवन और मानव प्रकृति के अविच्छिन्न अंग माने हैं। सन्तों के काव्य में इन विषयों पर उन्नत साधियों की रचना हुई है और प्रत्येक साध्वी उनकी क्षत्तानुभूति को बुद्धि प्रमाणित करने में समर्थ है।

सन्तों की भाविकता बाह्याचारों या बाह्याङ्गमयों से पृथक् और परे है। सन्तों की भाविकता में सुखा-दुःख जन्म-मरण उन्नत-माया जप-उप ज्ञान नमन और भजन आदि नहीं संश्लिष्ट है। बल्कि उनकी भाविकता व्यापक है शुद्ध है और उदात्त है। उनका संदेश है कि मानव को सहज-धर्म का परिपालन करना चाहिये। उसे मूर्खता की जगती मानव-जीवन को दूषित कर्म करके अपमानित नहीं करना चाहिये। यही सन्तों की भाविकता है यही उनका व्यापक-धर्म है।

वर्षन के विस्तृत छाप पर से उन्होंने सारगुह्य सिद्धान्त की ओतियों को चुनकर एक ऐसा द्वार बनाया जो सभी के गले में जाला जा सकता था। जिसके लिये जाति-मांति रीति-नीति का भेद मान नहीं है। 'सन्तों के व्यापक-धर्म और उसका स्वल्प' वाले परिच्छेद में हम इसका विस्तृत वर्णन करेंगे।

१ संत-बानी-संग्रह भाग १ पृष्ठ १३।८ ४१।१ ४ १६।१ १ २।१ १२३।१ ।

२ ख ब छ भाग १ पृष्ठ १२ १३ १ ४ १२४ १४५ ।

३ छ बा ब भाग १ पृष्ठ ३ ।

४ संत-बानी-संग्रह भाग १ वेदावली प्रकरणों में कवियों ने संक्षेप भाषा जपत और भासनात्मक प्रवृत्तियों का परिचय करके ब्रह्म में लीन रहने का उपदेश दिया है।

५ संत-बानी-संग्रह, भाग १ पृष्ठ ४१ ६३ १६ १ २ ।

६ प्रस्तुत ग्रन्थ के 'सन्तों का व्यापक धर्म' में इस सम्बन्ध में अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं।

७ साधना के क्षेत्र में धैर्य की बड़ी उपशोभिता है। सन्तों ने 'अष्टांग-योग' साधना के धैर्य के महत्त्व पर जोर दिया है।

८ संत-बानी-संग्रह, भाग १ पृष्ठ १४ १२४ १४८ १६२ २ ३ ।

जातीयता

संत-साहित्य की तृतीय महान् परम्परा जातीयता है। अपनी बाणी द्वारा संतों ने देश को एक महान् सांस्कृतिक चेतना में जोड़ दिया था। देश के प्रत्येक क्षेत्र में महान् सांस्कृतिक चेतना के कलस्वरूप जातीयता का विकास हुआ। निर्दुर्लभ संत-कवियों ने उस समय की प्रचलित सभी भाषाओं में रचना की। उनकी भाषा में समस्त भाषाओं बिभाषाओं और बोधियों का गंधुर मिश्रण है। इन्होंने व्याकरण के नियमों की ओर भी ध्यान नहीं दिया। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे जनता के सम्मुख केवल अपने भावों की अभिव्यक्ति ही करना चाहते थे। काव्य रचना की ओर उनका ध्यान न था। इसमें संदेह नहीं कि उनकी लेखनी एवं मुख से निकले हुये शब्द हिन्दी-साहित्य की समृद्ध निधि बन गये हैं। संतों की बाणी का प्रभाव जनता पर पड़ा। उनकी भाषा में पंजाबी^१ सिन्धी^२ गुजराती^३ ब्रज^४ अवधी^५ सड़ी बोली^६ आदि के उदाहरण मिलते हैं।

जातीयता का विकास सामन्ती व्यवस्थाओं के क्षिप्त-भिन्न हो जाने पर हुआ। ये संत-कवि जनता की मनोवृत्ति से गभीरता से परिचित थे। वे यह बख्शी तरह जानते थे कि शासक-वर्ग की सम्पत्ता संस्कार और जातीयता का जनता से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। बल्कि सामन्ती जातीयता मानव के विकास में बाधक है। जनता की संस्कृति और जातीयता का सम्बन्ध सर्वथा दुसरे वर्ग से है। परन्तु संत-कवियों ने जातीयता के प्रचार के लिये कड़िवासी शासकों को दूर कर गरीब शासनों को अपनाया है। जातीयता का प्रचार इन संत-कवियों ने भाषा द्वारा किया है। भाषा को जातीयता का गौरवपूर्ण अंग जीवन और प्रगति माना। कबीर के शब्दों में भाषा का गौरव निम्नलिखित है

संस्कीरति है कय अल भाषा बहुत गौर ।

कबीरदास मनुकदास मुन्दरदास जलदास बरिवा साहब सहजोबाई दयाबाई मरीचदास भीखा साहब पलटू साहब आदि ने जातीयता के विकास के लिये प्रयत्न किये। जीवन भर वे इसी बात का प्रयत्न करते रहे कि संकुचित क्षेत्र से निकल कर विस्तृत क्षेत्र में जनता जातीयता के अर्थ समझ सके। संत-कवि समस्त प्रचार की

१ बाबू की बाणी भाग २ पृष्ठ ४४।

२ बाबू की बाणी भाग २ पृष्ठ ११।

३ बाबू की बाणी भाग २ पृष्ठ ३३।

४ स बा स भाग २ पृष्ठ १३।

५ स बा स भाग २ पृष्ठ १२१।

६ पलटू साहब की बाणी भाग २ पृष्ठ १२।

संकीर्णता के विरोधी थे । इसीलिये उन्होंने एक ऐसी बृहत्तर भावना का प्रतिपादन और स्थापना की जो जनता के बहुत निकट और जनता के लिये सर्वथा उपयुगी थी ।

प्रगतिशीलता

सन्त साहित्य की बहुत महान परम्परा है 'प्रगतिशीलता' । सामान्यतया प्रगतिशीलता का अर्थ होता है स्वम्भनशीलता अतरोत्तर उत्पत्ति के पथ पर मग्न रहना । निर्गुण-काव्य रचना के पूर्व हिन्दी-साहित्य ने कई बार करबट बरसी थी । प्रत्येक पुष्प में साहित्य का नवीन रस नवीन प्रकार से सम्मुख आया । निर्गुण सन्त कवि दार्शनिक सुधारकों से अत्यधिक प्रभावित थे । ये प्रभाव निम्नलिखित थे

१. धर्म और वर्तन के सुधार एवं संस्कार की प्रवृत्ति ।
२. दार्शनिकता की विधेय अभिव्यक्ति ।
३. हिन्दुओं की शिक्षा और यज्ञोपवीत का त्याग ।
४. सर्वों को दाह देने के स्थान पर उनकी समाधि बनाने की प्रवृत्ति ।
५. वर्णाश्रम के प्रति अधिक कट्टर न होना ।
६. भक्ति और वैराग्य की प्रवृत्ति ।

इन में प्रथम दो प्रवृत्तियाँ सभी जाजायों में पाई जाती हैं । तीसरी प्रवृत्ति का प्रवर्तन संकराचार्य के अनुयायी साधु-सम्पादियों ने किया था । चौथी विधेयता का उदात्त संकराचार्य के अनुयायी श्रीव परमाहंसी में हुआ था । पाँचवी प्रवृत्ति के दर्शन रामानुजाचार्य की पद्धति में होते हैं । भक्ति एवं वैराग्य के प्रवर्तक स्वामी रामानन्द जी थे ।

मध्य-युग में बहुत से सुधारवादी वर्तमान थे । जिनमें से अग्रगण्य वैद्यकी नियम सन्त साधु-वर्ग अत्यधिक प्रसिद्ध हैं । निगायत साधुओं ने ही सन्तों में समाज-सुधार का बीजारोपण किया । साधु ही दक्षिण के असवार सन्तों का भी प्रभाव निर्गुण-कवियों पर पड़ा । उनकी वर्ण-व्यवस्था के प्रति उपेक्षा भक्ति-भावना की अतिरेकता विष्णु के विभिन्न नामों के प्रति आस्था कौतूहल के प्रति आकर्षण पुस्तकीय ज्ञान की उपेक्षा अनुभव पर धोर रहस्य भावना का आरोप प्रेम और विरह की कोमल एवं भासिक अभिव्यक्ति आदि ने भी निर्गुण सन्त-कवियों की विचार-धारा को प्रभावित किया है ।

दूसरे घटकों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मध्य-युग के साधु-सम्प्रदायों और सन्तों ने निर्धन काव्य-धारा के रूप को निवार दिया । निर्धन-कवियों ने उनकी बातों को इस प्रकार आत्मसात् किया कि वे उनकी अपनी ही प्रतीति होने लगी । समाज साहित्य धर्म सभी में प्रगतिशील विचारों का समावेश कर पुनः-पुनः छ पीड़ित एवं प्रताड़ित जनता का इन सन्त कवियों ने उद्धार किया । जिन विद्वत् सन्तों के प्रति उनकी प्रतिधियाँ आग्रत हूँ उनमें मुख्य तत्व ये हैं

(१) पुरोहितवाद ^१	(२) वर्णाश्रम धर्म
(३) मूर्ति पूजा	(४) धर्मिक अन्ध-विश्वास
(५) बाह्याङ्गम्बर	(६) पूजा विधि तथा
(७) पौराणिकता ।	

हिन्दू-धर्म के सामान्य विश्वास अपने मूल रूप में बड़े ही सांख्यिक थे । परन्तु मध्य युग तक आठे-आठ ये सांख्यिक विश्वास अन्ध-विश्वासों में परिवर्तित हो गये थे और उनका प्रचार धर्म के सभी क्षेत्रों में था । मध्य-युगीन जनता के लिये ये विश्वास परम्परागत कथियों के रूप में ही बनकर रह गये थे । लोगों की भाषी में इन्हीं विवृत बर्णों का जगमग करने में प्रवृत्त हुई । आपसी ईर्ष्य की राससी प्रवृत्ति को रोक कर, ये सन्त सत्त्व धर्म की प्रतिष्ठा में कटिबद्ध हो गये । उन्होंने रक्तपात भीतिघटा और प्रतिहार भावना के विरुद्ध उपदेश दिये । संस्था बंदना एवं महापति बलि धाड़ पोड़ल संस्कार विविध प्रकार के वृद्ध तीर्थ लीला-लील सम्बन्धी आचार्यों का जगमग किया जो कि केवल परम्परागत ही रह गये थे ।

संत-साहित्य प्रगतिशीलता का प्रतीक है । प्रत्येक दृष्टि से संत-साहित्य प्रगतिशीलता का रस में अनुरक्ति है । काव्य के अनुराग एवं बहिर्गत—उभय पक्षों में संत-कवि पूज्यता प्रगतिशील हैं । क्या भाषा क्या भाव क्या रस क्या छंद हर दृष्टि में उन्होंने ऐसे प्रयोग किये जो उनके युग की माग्यताओं को पुष्टता प्रदान करते हुए, भविष्य के लिये मानदंड बन गये । लोगों व जीवन का ता प्रगतिशील दृष्टि से देखा ही था परन्तु जीवन का समुग्रन बननेवाले धर्म जीवन को भीक्षित की और अपसर करनेवाले साहित्य का काव्य को भी उन्होंने बड़े ही प्रगतिशील दृष्टिकोण से देखा ।

शाश्वतता

सन्त-साहित्य की प्रथम महान् परम्परा है 'भारवचना' । सहज-काव्य अपने स्वाभाविक सौन्दर्य तथा सरल अतिमूर्ति के कारण मन का अत्यधिक प्रभावित करता है । इस प्रकार का काव्य कृत्रिम बगलना में विभिन्न होने के कारण अमर और अविनाश प्रभाव होता है । सन्तों व महज काव्य में ये विषयवस्तु पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हैं । मन-काव्य में मानव जीवन की अनेक मानव प्रवृत्तियों का बड़ी सुन्दरता के साथ चित्रण होता है । सुम-सुमने अनुपम प्रेम रामा दत्ता शिवबन्धुन और उदारता में विश्वास करना आता था रहा है । अनुपम नदीय में उदार कृतियो में सुख रहा है । हीन बापों में हृदय हमारा बन रक्त आत्मिय भावावरण में रचना आहता है । सन्तों के काव्य में मनुष्य की इष्टी जगज्जग और भारतन प्रवृत्तियों पर भार दिया गया है । मानव समाज के सर्वप्रथम भावावरण का उल्लेख करके आध्यात्मिक भावावरण

१. पुरोहित बनें उन समय तक शासन करने का पुरोहिताधीनता गया था ।

में समुत्पन्न प्राप्त करता है। सन्तों ने अध्यात्म की प्रतिष्ठा के लिये बार-बार उपदेश दिया है। अध्यात्म का विषय शाश्वत और निरन्तर है इसी कारण सन्त-साहित्य शाश्वत-साहित्य है। यह अपनी इस विशेषता के कारण सब भूमिगत और प्रभावशाली बना रहेगा। सन्त-साहित्य में मानव की सहज सार्वभौमिक सार्वकालिक धार्मिक सामाजिक एवं नैतिक भावों एवं विश्वासों की अभिव्यक्ति बड़ी सुन्दर सीमा में मिलती है। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आज तक मनुष्य की मिलती जुलती प्रवृत्तियाँ रही हैं उन सबकी सन्त-साहित्य में अभिव्यक्ति किसी व किसी रूप में हुई है। इनसे स्पष्ट है कि सन्तों की दृष्टि साहित्य को अभिन्न बनाने की ओर नहीं रही है बल्कि उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिये वे प्रयत्नशील रहे हैं। इसीलिये उच्छ्वस का इतना विरोध होने पर भी और साहित्य-शास्त्र के सर्वत्र आचार्यों द्वारा उपेक्षित रहने पर भी यह साहित्य भारतीय जनता के हृदयों में जड़-पन रहा है। सन्त-साहित्य की रचना किसी स्वार्थभाव से प्रेरित होकर नहीं की गई थी। उनकी रचनाएँ 'स्वात्म मुखाय' और 'बहुजनहिताय' हुई थी। इसीलिये इन रचनाओं में मानव-जीवन के हित की भावना अत्यन्त ही से प्रभावित होती हुई महात्मियों से जनता को सही मार्ग पर अग्रसर कर रही है। सत्य ब्रह्म है और सत्यानुभूत को प्रस्तुत करनेवाला साहित्य भी ब्रह्मरूप प्राप्त करता है। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक मनुष्य समाज के कुछ व्यक्ति सब ईश-भूतियों में संलग्न रहेंगे। उन्हें पक्ष प्रवर्धन करने के लिये इस साहित्य की उपयोगिता सबैक बनी रहेगी।

सजीवता

'सजीवता' सन्त-साहित्य की एक महान परम्परा है। सन्तों के प्रति यह आरोप लगाया जाता है कि वे पलायनवादी थे और उन्होंने भारतीय-जनता को पलायनवाद का हर प्रकार से पाठ पढ़ाया। जिसके फलस्वरूप भारतीय-जनता अकर्मण्य बनती गई। लेकिन तथ्य इसके विरुद्ध है। सन्तो ने अपने युग की निराशा जनता को आशा का प्रकाश दिखाया। उन्होंने धम्म हृदयों में उत्साह का संचार किया। जीवन को उन्होंने जीने योग्य बनाया और इस प्रकार ही उन्होंने उद्योग एवं सात्विक जीवन का उपदेश देकर साहित्य के क्षेत्र में नवीन परम्पराओं को स्थापित किया। निर्बुध सन्ता के वाक्य में एक अपौरुषिक चेतना एवं सजीवता है जिसकी आचार्यव्रता आध्यात्मिक प्रणय की प्रतिष्ठा आत्मानुभूतिगत माधुर्य साधनात्मक रहस्यवाद और प्रतिभा आदि है। "मैंही तबों ने सगुण के वाक्य में सजीवता एवं माधुर्य का समावेश करके उस सन्धि बना दिया है। इस साहित्य को पढ़कर निराशाजनक समस्त भावनाएँ स्वयं विच्छिन्न हो जाती हैं और जीवन उन्नति तथा उत्थान की नई दिशा में अग्रसर हो जाता है। सन्तों की प्राणजति नैतिक वन साधनात्मक व्यवस्था सब कुछ उनके साहित्य में पाएँगे का प्रेरणा देने के लिये विद्यमान है।

सन्तों का व्यापक धर्म और उसका रूप

धर्म' शब्द की व्युत्पत्ति 'धृ' धातु से हुई है जिसका अर्थ धारण करना या पालन करना होता है। धर्म संसार के समस्त जीवों के कल्याण का कारण है। 'वैदिक धारण' के रचयिता कणाद मुनि के अनुसार जिसके द्वारा लोक और परलोक दोनों में सुख मिले वही धर्म है।

यतोऽभ्युदयिन् यवसतिश्चिः स धर्मः ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिसने भी सत्कर्म हर्षे या क्रोध से सुख लेते हैं वे सब धर्म के अनुवर्तक होते हैं। मनु जी के अनुसार धर्म के सब लक्षण होते हैं। य लक्षण निम्नलिखित श्लोक में उल्लिखित हुये हैं।

वृत्तिः क्षमा दमो हतेयं शीघ्र मित्रियविग्रहः ।

वीर्यश्रम क्षमकोपो वसक धर्मनिरागम् ॥

अर्थात् जिस भाव में धर्म हो जमा हो जो विषयों में अनुरक्त न हो जो क्रोध की वस्तु को लोचबल समझता हो जो बाह्य एवं आभ्यासिक रूप से स्वच्छ हो जो सत्यवादी सत्यमानी और सत्यकारी हो जो श्रेय के संस्पर्श से परे हो वही व्यक्ति धार्मिक है। अतः स्पष्ट है कि ये सब धर्म के आवश्यक लक्षण हैं। इस तरीके से मन (भाव) पंखी के छत्र आने के अनन्तर बिछने भी भीषिक ऐश्वर्य मनु-बाधन का सम्पर्क और वैभव होते हैं ये सब वही छूट कर बिछग हो जाते हैं यदि कोई भी साधन देता है तो अत्रिष्ठ पुण्य सुकृत और धर्म की यात्रा। मनुजी का कथन है कि

कृतं धारीरमुत्सृज्य काष्ठं लोणं धर्मसिद्धिः ।

विमुखा धान्यवा धाम्नि धर्मस्तमनुपच्छति ॥

धर्म निरय है साधन है और सांसारिक सुख-दुःख अनिरय है। अतः सुख और श्रेय के हेतु धर्म का परिष्कार नहीं करना चाहिये। और जिसके साथ धर्म का सम्पर्क है वह भी निरय है और उसके बिछने हेतु है ये सब अनिरय है। अतः धर्म का परिष्कार किसी कारण भी नहीं करना चाहिये।

न जातु कामास्र मयास्र लोभास्र ।
 धर्मं त्यजेन्धीवितस्यापि हैताः ॥
 धर्मो नित्यं सुखदुःखे त्वनित्ये ।
 जीवो नित्यो हितुरस्य त्वनित्यः ॥

(मनु भगवान्) ।

मनु जी के मत से धर्म को मष्ट करने वाला स्वतः मष्ट हो जाता है । धर्म की रक्षा करने वाले जी धर्म भी रक्षा करता है । इसीलिये धर्म को मष्ट नहीं करना चाहिये । उसकी रक्षा करने वाला मनुष्य धन्य है और समाज के लिये बरदान है । भगवान् मनु के अनुसार ।

धर्म एव हतो हृषित धर्मो रक्षति रक्षितः ।
 तस्याद्धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो बधीत् ॥

भगवान् श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपना धर्म चाहे कितना हीन हो और दूसरे का चाहे कितना महान् हो परन्तु अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है ।

भेषजस्वधर्मो विबुधेण परधर्मोऽस्वधुच्छितात् ।
 स्वधर्मो निबन्धं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

मृत्यु जाँची के समान अनिश्चित और तीव्र गति से मानव पर आक्रमण करती है । मनुष्य के कर्मोपरण का कोई निश्चित समय नहीं है और मृत्यु उसकी प्रतीक्षा भी नहीं करती है । एक प्रकार से मनुष्य सबीन मृत्यु के मुँह में रहता है । अतः उसे चाहिये कि वह धर्म में रत रहे ।

न धर्मं कासः पुण्यस्यनिश्चितो ।
 ॥ चापि मृत्युः पुण्यं प्रतीकते ॥
 तब ही धर्मस्य श्रेयःसोमना ।
 सदा नरो मृत्युं मुञ्चेन्नियतं ॥

धर्म ही मानव का पुष्ट आचार है । धर्म ही जीवन है और धर्म ही मृत्यु के अनन्तर मानव के साथ जाता है ।

नामुत्र हि सहायार्थं पिता मरता च तिष्ठतः ।
 न पुत्रदारा न मातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥
 एषः प्रजापते जन्तुरेक एव प्रसीयते ।
 एषी न मृत्युः सुहृत् मेक एव बहुवृत्तम् ॥
 मृतं शरीरमुत्सृज्य वाय्वनीयतमं भित्ति ।
 विमुक्ता वाग्धवा यान्ति धर्मस्तत्रानुगच्छति ॥
 तस्माद्धर्मं सहचार्यं नित्यं तद्धिनुवाचमनैः ।
 यमस्य हि सहायेन तमस्तरेणि पुस्तकम् ॥

(मनुस्मृति ४।१३१ २४२) ।

बेव बर्मे के मूल है 'बेवो बिबो बर्मे मूलम्' । समाज संस्कृति नीति और म्यक्ति इसी बर्मे के अर्थ है । इन सभी का प्रेरक बर्मे ही है । समाज और संस्कृति के विकसित होने से बहुत पूर्व बर्मे अपने अस्तित्व के द्वारा समाज को सद्-असद् कल्याण एवं चिरस्तन उत्पत्ति की ओर मार्ग को उन्मुख करता आया है । समाज को स्वस्थ रूप एवं उन्नत व्यवस्था प्रदान करने में बर्मे ने सर्वत्र से ही महत्वपूर्ण कार्य किया है । बर्मे में पूर्ण धन्य एवं विवनास होना आवश्यक है ।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बर्मे से किसी भी कारण से विमुख नहीं होना चाहिये । बर्मे सामाजिक-जीवन का भी समुन्नत बना देता है । सामाजिक जीवन की रीतियों परम्पराएं और आधार सभी बर्मे पर आधारित हैं । धार्मिक-जीवन का प्रकाश सामाजिक-जीवन के ओर अन्वकार को विनष्ट करने का मध्य लेकर प्राचीन काल से जसा आ रहा है । बर्मे के तत्त्वों का प्रयोग सामाजिक-जीवन को विकसित करने के हेतु सर्वथा एवं सर्वथा अपेक्षित है । इसी से समाज कल्याण-यत्र पर असर होता है । बर्मे सर्वत्र ही इस बात की प्रेरणा देता है कि अपना कर्तव्य करो सत्तार में भागनित न हो ।

बर्मे का स्वरूप है 'परिपकार, पुण्याय । परस्पर एक दूसरे का उपकार ही बर्मेति का कारण होता है । भगवान् व्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है 'जो कुछ अपने प्रतिकूल हो उसका दूसरों के प्रति आचरण नहीं करना चाहिये ।'

बीठा 'मनुस्मृति' तथा नीति-शास्त्र द्वारा प्रतिपादित बर्मे के स्वरूप आवश्यक-तत्त्व और महत्व पर विचार भास का अध्ययन करें । श्रुतों के विरोधनि कबीरदास की दृष्टि में बर्मे की आधार-शिला बना भाव है । दया और बर्मे एक दूसरे के पूरक और पर्याय हैं । उसी प्रकार समाधीमता मानव का द्वितीय गुण है

जहाँ दया तहाँ बर्मे है जहाँ लोभ तहाँ पाप ।

जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ ज्ञान तहाँ धन ॥

कबीर की भांति संत मनुकदास भी दया को बर्मे का पर्याय मानते हैं ।

दया बर्मे हिररी बसी बोले अमृत जैन ।

तेई अजे जानिये जिनके नीचे जैन ॥

मुन्दरदास के अनुसार ब्रह्म में पूर्णानुरक्ति ही सबसे बड़ा बर्मे है । जिसने ब्रह्म में पूर्णतया अनुराग स्थापित कर लिया है वह पतिव्रत नारी के समान समर्पित है । ब्रह्म की अभिभक्ति का ही दूसरा नाम बर्मे है । मुन्दरदास के शब्दों में ।

मुन्दर जिन पतिव्रत जिये तिन कीये सब बर्मे ।

मुन्दरदास के मत से ब्रह्म का नाम समस्त बर्मों का सार तत्त्व है

सकल सिरोमणि नाम है सब परमन के माहि ।

धनन्य भक्त बहु जानिये सुमिरन भूली माहि ।

संत गरीबदास का कथन है कि मानव को सुशोभित करने वाले दो गुण विशेष रूप से उत्प्रेक्षणीय हैं और ये हैं 'ग्या' एवं 'वर्म' । जो वया और वर्म में रत है उससे बड़ा दूर नहीं है ।

वया वर्म दो मुकुट हैं बुद्धि विवेक विचार ।

हरबम हाबिर हुजिये सौदा त्वारतवार ।

संत गरीबदास बीस सन्तोष विवेक, सदबुद्धि वया और बुद्धिमति वर्म के आवश्यक तत्त्व मानते हैं ।

सीस संतोष विवेक बुद्धि वया वर्म इक तार ।

बिन मिहरी पारी नहीं साहिब का बीवार ॥

सीस सन्तोष विवेक बुद्धि वया वर्म इक तार ।

अकल यकीन इमान रक्त प्यही वस्तु निज सार ॥

वही साई के बीवार का अधिकारी है जो वया वर्म से सम्पन्न है । गरीबदास जी का कथन है कि

सत्त मुकुट सन्तोष सर आधीनी अधिकार ।

वया धम का घर बसै तो साई बीवार ॥

सन्तों की दृष्टि में वर्म की परिभाषा और स्वरूप क्या है यह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है । सन्तों की वर्म विषयक धारणा बड़ी व्यापक और उदार है । सन्तों का दृष्टिकान सकीर्णता में परे था । वे अपने गुण के सबसे बड़े भागिकारी और सुधारक थे । इन्होंने परम्पराओं की समस्त गू लताओं को ज्वलत करके उगहोंने नवीन आदलों अमिनव माग्यताओं नये-नये प्रतिमानों एवं मान-दर्शों की स्थापना की । उनकी दृष्टि सर्वत्र व्यापक समाज की ओर केन्द्रीभूत रहती थी । वे व्यष्टि और समष्टि के समान रूप में समन्वित थे । इसीलिये शोषण अनाचार दुराचार और भ्रष्टाचार के आचार पर निष्ठित समाज में आवश्यक सुधार करके उठ रहने योग्य या सम्भाव्यकारी कष्टमान धार्य बनाने के लिये उन्होंने अथक परिश्रम किया । सन्तों ने अपने गुण समाज और धर्म के समस्त दोषों को दूर करके नवीन आदलों की स्थापना करने का प्रयत्न किया और इन दृष्टि से वे सफलभूत भी हुये । प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद में अतिन राजनीतिक सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि तेरहवीं सताब्दी में अठारवीं सताब्दी तक का समय अनुसूचित विभाग का युग था । इस समय मानवता का हर प्रकार से अपमान हो गया था । समाज भ्रष्टाचार का वैश्व-विश्वु बल गया था । धर्म शास्त्राचार बाह्याङ्ग्य और दुराचार के प्रसार का साधन बन गया था । हिन्दू और मुसलमान धर्म

के वास्तविक रूप से वर्णमिश्र होकर लकीर के फकीर हो रहे थे। उनमें विवेक बुद्धि का पूर्णतया अभाव था। मूर्तिपूजा बलि बन्धन माया जप तप काया कष्ट नमाज रोमा आदि के बर्म के सत्य-स्वरूप को अपने सामयिक रूप में धाँधलावित कर रखा था। इसीलिये यह मिथ्यात्व आवश्यक था कि जनता को बर्म के वास्तविक रूप से परिचित कराया जाय। जनता को बर्म के सत्य सार और वास्तविक रूप से परिचित कराने का यह कार्य हिन्दी के सन्त कवियों द्वारा सम्पन्न हुआ। इन्होंने प्राचीन कदियों को विलुप्त करके नई परम्पराओं और माय्यताओं को खत्म किया। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्म की सत्ता अमिद, अविनाश और बिनाशमय एक ही नहीं सीमित है। वह नि सीम है और संसार के कण-कण में व्याप्त है। उस सोमने के लिये बड़ीनाथ केशरनाथ जाने की आवश्यकता नहीं है। वह तो आत्मा में ही रहा हुआ है। इसीलिये आत्मा को पहिचानने की आवश्यकता है। जिसने आत्मा को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है। ब्रह्म सब चीजों में रहा है अथ मनुष्य को किसी के प्रति श्रेष्ठ या हिंसा करना मुक्तिर्घर्यत नहीं है। क्रुटिमता हिंसा प्रतिकार और बिश्रेष्ठ की भावना का परित्याग करके मानव को बया भावना को बंदीकार करना अन्याय। बया सब बर्मों का सार या मूल है। कबीर ने स्वतः कहा है 'महाँ बया तहाँ बर्म है ब्रह्म सोम तहाँ पाप'। मल्लकण्ठ की बया भावना का प्रसार तो जनस्पति अमर तक हुआ है। मल्लकण्ठ ने कहा

हरी डारि न तोड़िये लगी झूरा बाग ।
बाघ मल्लका थो कहे प्रपना ता जिब जाल ॥

तथा

सब पानी की झूपरी एक बया जप सार ।
जिन पर-आतल बीगुया ते ही बतरे वार ॥

इस प्रकार व्यक्ति समाज जीवन जगत् और पारिभाषिक दृष्टि से मानव के लिये बया का बड़ा महत्व है। बया सब बर्मों का मूल समस्त शास्त्राचारों का सारत्व है। इसी प्रकार सन्तो ने सत्य बया उदारता अमा विश्वबन्धुत्व अहिंसा आदि का बारम्बार उपदेश दिया। सन्तो ने जीवन को अतुल्य समुच्चय मानने के लिये जीवन के लिये आवश्यक और सबकुछों का उपदेश दिया। सन्तों की दृष्टि में बर्म खान-पान की सुछता स्वच्छता बन्धन और माया एक ही नहीं सीमित है। बरन् बर्म की सीमाएँ बर्म की परिमाणा तथा बर्म की आत्मा बड़ी विद्या है। बर्म संकीर्णता कटता हीनता और निम्न कोटि की माननाओं से बहुत-बहुत ऊपर है। बर्म का जो व्यापक रूप सन्तों द्वारा प्रतिपादित हुआ है वह वैश्वकाल और समाज की सीमाओं से परे और ऊपर है। वह सभी बर्म बर्म के लिये उपबोधी है। सन्तों के व्यापक-बर्म के आवश्यक-तत्व हैं —

- (१) प्रेम
- (२) समदृष्टि
- (३) सेवा-भाव
- (४) संसार से विरक्ति
- (५) भक्तगुण सम्पन्ना
- (६) नाम
- (७) सत्य
- (८) बहिष्ता तथा
- (९) जमा दया औदार्य आदि

इन समस्त गुणों और विशेषताओं को लेकर सन्तों ने एक ऐसे व्यापक-धर्म का प्रसार एवं प्रचार किया जो बृहत्तर मानवता के लिये निराला आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था। कबीर ने अनुसूच के आधार पर कहा कि परम्परागत धर्म और पूजा पाठ निराला प्रमाणरहित हैं पंडित और मौनवी भाषा के बंधे हैं।

तीरथ जल करि जय मुखा, जुड़ पानी ल्हाय ।
सत् नाम जानै बिना काल कुचन कुप जाय ॥
वंछित और नसालबी बनों सुखी नाहि ।
औरत को करे जाहना नाह धंवेरे पाहि ॥

तथा

पूजा सेवा नैक जल बुद्धिमान का तल खेत ।
जब लवि पिउ परिकय नहीं तब नयि संतप मिल ॥

यह बुद्धिमान विवेकवान और ज्ञानवान यह है जो इस प्रकार के बुद्धिमान का सा जल' में न लवे और सत्य-धर्म में अनुरक्त होकर मानवता के बृहत्तर आसन पर प्रतिष्ठित होकर वैराग्य की ओर अग्रसर हो। जब तक मानव प्रेम दया समता सत्य निष्कामता बहिष्ता शमा शिवबन्धुत्व औदार्य और समदृष्टि में अनुरक्त नहीं होता तब तक वह निरा पशु ही बना रहेगा। मनुष्यता ही सुराज्य की बनती है। अतः इस प्रकार की उपासना मानवताओं को हृदय में बारण करके मनुष्य न केवल स्वतः सुखी होता बरन् बहिष्ता समाज को जागृतित और प्रकाशित करेगा। जीवन नहीं है जिससे समाज उन्नत हो सके मनुष्य नहीं है जो अपने व्यक्तिगत के नाश्वर्य से दूसरों को सही मार्ग पर अग्रसर कर सके। तभी सच्चा जीवन सार्थक होगा। इसीलिये सन्तों ने व्यापक-धर्म का उपदेश देकर अपने युग और समाज का पत्र प्रदर्शन किया।

सन्तों का व्यापक धर्म का सर्वप्रथम सिद्धान्त या आधारभूत तत्व है 'प्रेम'। प्रेम हृदय जगत का व्यापार है। प्रेम हृदय से होता है। अतः भक्तिधर्म के उत्पत्ता कोई सम्भव नहीं है। हृदय जगत के इन उद्देश्य व्यापार में कोई सर्व-विशेष और-विराज

नहीं है। प्रेम हृदय में होता है अतः इसके बिना किसी का विषय भी नहीं किया जा सकता है। प्रेम का सद्यः होता है प्रेम और कुछ नहीं। प्रेम में प्रेमशक्तता होती है। इसीलिये प्रसिद्ध वाउल कवि मदन ने कहा था

प्रेमेर भोल प्रेमेर बाबा नारे सुख नारे सुख ।

प्रेमेर रसिक या बिरे बाबा प्रेम पियास प्रेम भुल ॥

सुप्रसिद्ध सूफी कवि साहबजीक ने प्रेम की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा था कि सबकुछ इसके समका पीरी मुनी क़दर में। सच्चा प्रेम कामनारहित होता है। प्रेम का लक्ष्य स्वतः प्रेम है। प्रेम जगत में ऊब-नीब बनी निर्धन महान्-सुख का माग नहीं है। इसीलिये प्रेम में स्वाधीनता और उत्सर्ग आवश्यक माना गया है। धर्मशास्त्र में ब्रह्म प्राप्ति के तीन साधन कम ज्ञान एवं योग माय्य हुए हैं। परन्तु नारद मुनि ने उर्मुल्ल ठीनो साधनों की तुलना में प्रेम-मक्ति को स्रष्ट और महान् माना है। नारद मुनि का कथन है कि सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्यो व्यधिक्रमः। श्रीमद् भागवत्^१ श्री मङ्गलमयन पीठा^२ और रामचरितमानस^३ में भी प्रेम का माहात्म्य वर्णित हुआ है।

हिंदी के निगुम स्रष्ट कविया ने प्रेम को जीवन की उत्कृष्टतम और बड़ी ही उच्चतम अनुसृष्टि मानी है। मन्थो वी दृष्टि से प्रेम धर्म का मुख्य धर्म है। कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा पोबी पड़ि पड़ि जग मुना पड़ित भया न कोय। हाई बास्तर प्रेम का पई सो पड़ित होय। कबीर का बृह बिस्वास था कि प्रेम का मार्ग अत्यन्त सरल है। उसमें कोई साधना के नियम अवकाश नहीं है। कबीर ने कहा है प्रेम बली

१ न साधवति भा योगो न साधर्म्यं धर्म उदय ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्रयायो वधा भक्तिर्ममोक्षिता ॥

भक्त्याहमेवया ब्राह्म खड्याऽऽत्मा त्रिय सताम् ।

भक्ति पुनरिति भक्तिः श्रवणाजामीय मन्मथान् ॥ (११।१।२।२१)

२ नाह वैर्धनं तपसा न धामेन न च यथा ।

नवय एव विद्यो इष्टु जानति मा यथा ॥

भक्त्या त्वनम्यया नवय भद्रमय विद्या-मृतम् ।

ज्ञानु इष्टु च त-ज्जेन प्रवृत्त च परमम् ॥

(११।२।४४)

३ यो मम भगति भानि पौरहृद्भी । केवल ज्ञान हेतु ध्यम करही ॥

ते जड कामधेनु गृह रजाणी । छाजत बाहु टिरति पबलाणी ॥

गुण लक्ष्य रति भगति बिहाई । जे गुण चाहति जानि जपाई ॥

ते सठ महा गिर्यु बिनु लगनी । पेरि पार चाहति जड करनी ॥

उमा जोग जप ज्ञान नर नागा जप मछ पैव ।

रम्य हुआ गति न हि तम जम निस्तेवन प्रेम ॥

यदि साँकरी छामे सो न समाय प्रेम के मार्ग में सब के लिए कोई सबकाब नहीं होता है । कबीर के शब्दों में :

यह तो घर है प्रेम का बाला का घर नाहि ।
सीस छतारे मुह बरै तब पेठे बर माहि ॥

प्रेम पवित्र भावना है इसमें व्यापार नहीं बनता है कबीर के मत से

प्रेम बिकला से मुना माया कटे हट ।
बूझत बिलम्ब न कीमिए, तत छल बीसै काट ॥

प्रेम के लालेय में सीकिए बाह्याकार बह जाते हैं । मुन्वरनाथ ने इस भाव को बहिष्कार करके कहा

न लाल तीन लोक की न बेव को कह्यो करै ।
न सक सुत प्रेम की न बेव बख्य से बरै ।
सुनै न काल धीर की इसै न धीर इच्छना ।
कहै न बाल धीर की सुमति प्रेम लच्छना ॥

इसी प्रकार प्रेम के व्यापक एवं अपरकारी प्रभाव का अनुभव कबीर ने भी किया था । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा

जहाँ प्रेम लह्यै तेम नहि लह्यै न बुधि व्योहार ।
प्रेम भयन जब जन जया कोन गिने तिनि बार ॥

सहस्रो बार्दे न प्रेम बीबानी होने के बावजूद बर्ग बर्ग जाति बुझिमता से पूर्ण जातों को सबैव के लिये बिखार दिया । सहस्रोबार्दे के शब्दों में

प्रेम बिबाले के भये जाति बरन गई बूढ़ ।
लह्यो जब बीरा कहे भोग गए सब छूड़ि ॥

तथा

प्रेम बिबाले के भये निम बरन गयो खोस ।
लह्यो भर-भारी हुंसे या मन आनख होष ॥

बाबू बवास ने प्रेम को इतना अपना करवाना कि मित्रता का कि उन्ह मुनि की भी कामना छेप नहीं रह गई ।

बाबू राता राम का बोध प्रेम बलाह ।
मलबाला बीवार का मणि मुनि बलाह ॥

मन्तो ने प्रेम का बाहर्ल बहोर जो भीन मागा है । उन्होंने बारम्बार प्रेम से इन जातों का उल्लेख किया है । मन बाबू ने इतना या प्रेम को बल का ही रूप माना है । बाबू का वचन है कि

इसक अलह की भाति है इसक अलह का रंग ।

इसक अलह औखुब है इसक अलह का संग^१ ॥

हिन्दी साहित्य के सन्त-कवियों तथा सूक्तियों का प्रभावर्स बड़े ही उच्चकोटि का माना जाता है। इनके प्रेम में अनुभूति की बहुराई और विस्तार है भावनाओं में तीव्रता है। यद्यपि इनके द्वारा प्रयुक्त प्रतीक एवं अभिव्यञ्जना ऐसी मौकिक प्रेम की सूचना देती है तथापि इनका प्रेम आध्यात्मिक है। सभी सन्तों और साधकों के हृदय में प्रेम लहरें मरता हुआ बुद्धिगोचर होता है।

कबीर ने ता बारम्बार अपने को 'राम की बहुरिया' बताया है और उस दिव्य संयोग की कामना की है जहाँ भयत्व एवं परत्व की भावना विभीन हो जाती है और साधक की आत्मा कहने लगती है कि 'मैं ही तू है और तू ही मैं हूँ'। कबीर की भाति अन्य सन्त-कवियों में भी कान्ताभाव की भक्ति उपभोग्य होती है। सभी ने परब्रह्म को अपना पति होने की कल्पना की है।

ऐसे छाई की मैं बहुरिया री ।

ए लखि संघ रंग रस भासिब

बेखि रहिब अहुरिया री ॥

(जमजीवन साहब)

तथा

इक पिय मोरे मन धाम्यो पतिवत्त ठानो हो ।

अबरो जो इन्ग समल ती तुन करि जानो हो ॥^२

इसी प्रकार हरिया साहब^३ तथा मल्लूबास^४ ने भी परब्रह्म के पति होने की कल्पना की है। बरलबास ने प्रेम की महत्ता का पान विस्तार से किया है। उनका कथन है कि 'प्रेम बराबर जोग ना प्रेम बराबर ज्ञान' इसका कारण यह बताते हैं कि 'प्रेम भक्ति बिन सधि ना सब ही बोधा ज्ञान'। संत बाबू ने भी वेद-पुराण की निम्ना करके प्रेम की महत्ता का पान किया है।

बाबू वाली प्रेम की बिरला बखि कोइ ।

बैब पुरान पुस्तक बई प्रेम बिना क्या होइ ॥

१ बाबू के कथन से साम्य रखनवासी साधियाँ

इसक बई पिया के संग । इसक रही पिया है संग ॥

प्रेम बसत पिया के बित । इसक बखीब हमेसा नित ॥

इसक दिखावे पार के पार । इसक बखीब भर बाजार ॥

२ स बा स भाग २ पृष्ठ १३४/१ ।

३ स बा स भाग २ पृष्ठ १२७/१ ।

४ स बा स भाग २, पृष्ठ १३४/२ ।

५ मल्लूबास की बानी 'प्रेम को संग' में ।

समदृष्टि ग्रहण करना चाहिये। समदृष्टि विश्वबन्धुत्व की प्रथम सीढ़ी या मूलिका है। जीवन विवशनाशो और विषमताओं का पर्याय है। इस संसार में विषमता का ब्रह्म सांभ्राज्य प्रत्येक पम पर विद्यमान है। इस विरोधी परिस्थितियों में मनुष्य को चाहिये कि समभाव से व्यवहार करे इतना ही नहीं उसे समस्त विरोधी शक्तियों में समन्वय स्थापित करके इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिये जिससे भिन्नभाव के समस्त शोष मि जाय और मनुष्य को समदृष्टिमान् होकर सर्वत्र विचरना चाहिये। सुनिचा के लिये जिन सिद्धान्तों का लेकर जाति वर्ग वर्ग और आधर्मों का निर्माण किया गया था वे सब आज अभिसाप बनते जा रहे हैं। इसलिये सन्तों ने कहा 'जाति पाति पूछे ना कोई हरि का जबै सो हरि का होई। जब साधना के क्षेत्र में इतनी स्वच्छन्दता है तो फिर भेदभाव क्या है? मानव समाज एक ही ब्रह्म द्वारा निर्मित है। ब्रह्म समस्त सृष्टि का रचयिता है फिर कौन ब्राह्मण और कौन क्षत्र' कौन शूद्र और कौन निर्धन। मानव-जीवन की जड़ें उसी ब्रह्म में समाहित हैं। इसी लिये सन्तों ने समदृष्टिमान बनने का उपदेश दिया। समदृष्टि धारण करने से मानव शैत्य प्राप्त करता है। समदृष्टि धारण करते ही समस्त भ्रम और संशय सुप्त बिहीन हो जाते हैं। समस्त सृष्टि एक ही ब्रह्ममय सर्वत्र दृष्टिमान होने लगता है। इसलिये समदृष्टि को धारण करने का अभिप्राय है जीवन को उत्तम और विध्य-भावनाओं से युक्त करना :

समदृष्टी सतमुख किया मैदा सरस विकार ।

जहाँ देखो तहाँ एक ही साक्षि का बीजार ॥^१

इसी प्रकार अन्य सन्त कवियों ने जीवन में समता के भाव को अपनाने का उप-
देश दिया और जनता के मध्य एक विध्य गुण को प्रसारित करने का प्रयत्न किया।

सेवा भाव

सन्तों के व्यापक वर्ग का एक और आवश्यक अंग है सेवा भाव। मानव जीवन मुख्यतया स्वार्थ का 'स्व' के दायरे में सीमित रहता है। परन्तु जीवन का 'स्व' से हटाकर परोपकार एवं परसेवा में नियमित करना परम आवश्यक है। स्वार्थ के बिना तो पशु भी अपना जीवनकायन करते हैं। परन्तु परोपकाराय सदा विदूषक। इसी प्रकार मोक्षामी तुलसीदास ने भी कहा था कि

परहित सरिस वर्ग नहि जाई ।

पर पीड़ा सम नहि समझाई ॥

(रामचरित मानस)

मानव-जीवन जिस समय 'स्व' की हीन सीमा को पार कर परोपकार परसभा

में अनुरक्त होता है, उसी समय उसकी धार्यकता है। अतः सन्तों ने बारम्बार पराजय और परसेवा की ओर जनता का ध्यान आकषिप्त किया। परसेवा का मूल है दया। अतः दया को हृदय में धारण करना परम आवश्यक है। प्रस्तुत परिच्छेद के द्वारा उपसीर्षक में इस विषय पर विचार प्रकट किये गये हैं। अतः यहाँ पुनरुक्ति अपेक्षित नहीं है।

संसार से विरमि

संसार से विरक्त और निःस्पृह रहने का उपदेश सन्तों ने बारम्बार दिया। उनके ध्यापक धर्म का यह मूल-मंत्र था कि जीवन क्षणमय है। संसार बाण की मिति के सदृश अस्थिर और विनाशशील है। जीवन तीर की परछाई के समान छाया और व्यर्थ है। इन परिस्थितियों में जीवन से बहुत अनुराग स्थापित करना भयंकर दूषण है। संसार और माया का कोई भरोसा नहीं है फिर भी मानव उन्हीं में अनुरक्त रहता है। इस विषादमयी परिस्थिति से अवकाश ग्रहण करके मानव को चाहिये कि वह परमार्थ और ब्रह्म की सामना में अनुरक्त हो। तभी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। सन्तों ने उपदेश दिया कि संसार में मनुष्य को उसी प्रकार रहना चाहिये जिस प्रकार कमल जलपत्र में जीवन ग्रहण करता हुआ भी उससे पृथक् और परे रहता है। हमारे संत कवियों ने बारम्बार जीवन की धन भयुरता की ओर हमारा ध्यान आकषिप्त किया है और यह कहा कि मनुष्य जन्म दुःख है। फिर इस मानव जन से कण्ठे काँच क्यों न किये जायें। कबीरदास जी का कथन है

मनुष्य जन्म दुर्लभ अहै होय न बारम्बार ।
सरवर से पत्ता लरै बहुरि न लायै बार ॥^१

इस कारण इस संसार में रहते हुये भी व्यक्ति को उसी ब्रह्म का ध्यान रखना चाहिये :

क्यों तिरिया पीहर बसे सुरति रहै पिय माहि ।
ऐसे जन जन में रहै हरि को भूजे नाहि ॥

माया-मोह को त्याग कर केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये ।

जब जब मोह समाइया सब भया अंधियार ।
निर्मोहि जान बिचारि के कोई जानू उतरे पार ॥^२

संसार में किस प्रकार रहना चाहिये इसके विषये सन्तों ने बताया कि

१ स वा स भाग १ पृष्ठ १३ ।

२ स वा स भाग १ पृष्ठ १४ ।

३ स वा स भाग १ पृष्ठ १४ ।

हुसैन शास ने तो प्रेम को धर्म से भी श्रेष्ठ माना है ।

अप्य बाग तप तीर्थ अत धर्म जे हुसैन बास ।

मस्ति आसरित तप सबै मस्ति न केहु की धासि ॥

परन्तु इस प्रेम मार्ग पर चलना सरल नहीं है । प्रेम की साधना में बलिदान की आवश्यकता होती है । त्याग एवं बलिदान ही प्रेम का सहीपक है । बिना साधक में त्याग की भावना नहीं है वह प्रेम पथ पर बढ़ ही नहीं सकता है । कबीर ने प्रेम के क्षेत्र में अवतरित होने वालों से कहा है —

प्रेम न बाझी कपजी प्रेम न हृष्ट विकल्प ।

राजा परजा बेहि कबै सीस बैह सं जाय ॥

कबीर शास की की ये चेठावनियाँ हमें प्रेम-मार्ग की कुरहूता का ज्ञान कराती हैं । कबीरशास की ये इस दुस्स्व पथ पर अग्रसर होने वाले आकांक्षी साधकों को संकटों की ओर संकेत करने की चेष्टा की है । हुसैन शास के मतानुसार

हुसैन कृपा सै पाइये मस्ति न हांसी क्याल ।

काहु पाई सहज ही कोउ इ इत फिरत बिहाल ।^१

इस प्रेम में त्याग का बहुत बड़ा स्थान है । कैबस्तोपनिषद् में भी उल्लेख है

“न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके धनूस्तत्त्वमलम्बु ।

कर्म से नहीं प्रजा से नहीं धन से नहीं त्याग से कोई-कोई अनुत्पत्त्य को प्राप्त होते हैं ।

निर्गुण सन्त नवियों ने भी बताया कि भगवान की प्राप्ति के लिये त्याग आवश्यक है । यह त्याग केवल सांसारिक सुख एवं देशधर्म तक ही सीमित नहीं है । अरन् अहम् भावना को भी त्याग देना चाहिए । अहम् भाव और प्रेम एक ही तरीक़े में नहीं रह सकते हैं ।

पीसा चाहे प्रेम रस राजा चाहे माल ।

एक म्याग में वो अहम् बैसा गुना न लान ॥

प्रेम के उन्माह में वैदिक कर्म एवं लौकिक बाह्याङ्गमय स्वतः ही बह जात है । आत्मा पर प्रेम का उन्माह छा जाता है । उस उन्माह में तन मन धन बिछी की भी सुधि नहीं रहनी है । बिस्व लुब्ध प्रणीत होने लगता है । सांसारिक व्यवहार एवं सोनाभार सब धर्म्य ज्ञान पढ़ने लगते हैं । साधक का मन सदैव आराध्य में निमग्नित रहता है । उसके मन सत्कार की प्रत्येक वस्तु में उगी ब्रह्म की छवि देखत है । इन्द्रियां अपना कार्य भूल जाती हैं । मगुर प्रेम की दिव्य-शक्ति में लक्ष्मण हो कर वे इतनी मानुर हो जाती हैं, कि अपना कार्य भूल जाती हैं । प्रेम की इसी शक्ति की अनुभूति

हाने पर रहस्यवादी सेंट मार्गिन ने कहा था कि 'मैंने उन कुर्बानों का सु
करते थे और उन ध्वनियों का टका का जागृतमान थी ।'^१

मनुक दास ने भी भाव को नम्रनिमित्त शब्दों में व्यक्त किया है ।

प्रेम पिशाचा पीबते बिहारे सब साथी ।

घात पहर धो झूमते क्यों माता हाथी ॥

उन की लखर न आवते कोई राजा रंक ।

बन्धन लोड़ मोह के फिरोते हैं निन्दाक ॥^२

प्रेम का साधक प्रभाव बहु जाने पर लौकिक एवं वैदिक बन्धन हीने पड़ जाते हैं ।
मुन्वर दास की कविता में भी इसी प्रकार की भावनाओं की व्यञ्जना हुई है —

साथी झीति पिया लौं साथी ।

प्रबल प्रेम मगन होइ नाथी ॥

इसी प्रकार चरनदास भी का अनुभव है ।

बुधि बुधि सब गई छोड़

री मैं हस्त दिवाली ।^३

प्रेम रस का आस्वादन करने के पश्चात् इन साधकों की वास्तवमें गूढ़ हो
गई । उनके मुख जगीर के अंग प्रत्यक्ष व प्रेम का भाव जाग्रत हो उठा और
वैदिक कवियों एवं बाह्याङ्गमयों की इन निर्गुण सत्य-कवियों ने भी आसकर निन्दा
की है । इन कवियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रेमी क भिये सांसारिक बन्धन कोई
महत्त्व नहीं रखते हैं । प्रेम और निधम अप तथा उप जाति एक ही स्थान पर नहीं
ठहर सकते हैं । पद्म साहब में भी प्रेम के उन्माद के अन्तर, कर्म और बनेक को
चोड़ फेंकने का भाव इन पंक्तियों में मिलता है

करम बनेक लोड़ के भरस किया व्यवहार ।

बेहि गोविन्द गोविन्द मिले लूक दिया लखार ॥^४

समदृष्टि

सत्त्वों के व्यापक-वर्ग का एक और आश्चर्यक तत्व है समदृष्टि । मनुष्य को

१ I heard flowers that sounded and I saw notes that Shone
Mysticism—E Underhill
12th Ed—P 7

२ मनुक दास की कानी पृष्ठ ९ ।

३ चरनदास की कानी पृष्ठ १७

४ उ वा उ० भाग १ पृष्ठ २१२।६ ।

समवृष्टि ग्रहण करना चाहिये । समवृष्टि विश्वबन्धुत्व की प्रथम सीढ़ी या भूमिका है । जीवन विडम्बनाओं और विषमताओं का पर्याय है । इस संसार में विषमता का मलय सागराभ्य प्रत्येक पय पर विद्यमान है । इन विरोधी परिस्थितियों में मनुष्य को चाहिये कि समभाव से व्यवहार करे इतना ही नहीं उसे समस्त विरोधी क्लिष्टों में समन्वय संस्थापित करके इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिये जिससे भेदभाव के समस्त दोष मि जाय और मनुष्य को समवृष्टिमान् होकर सर्वत्र विचरना चाहिये । सुविधा के लिये जिन विद्यास्तों को लेकर जाति वर्ग वर्ग और जातियों का निर्माण किया गया था वे सब आज अमिशाप बनते जा रहे हैं । इसलिये सन्तों ने कहा 'जाति पाति पूछे ना कोई हरि का जबै सो हरि का होई' । जब साधना के क्षेत्र में इतनी स्वच्छन्दता है तो फिर भेदभाव क्या है ? मानव समाज एक ही ब्रह्म द्वारा निर्मित है । ब्रह्म समस्त सृष्टि का रक्षयिता है फिर कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र कौन बनी और कौन निर्धन । मानव-जीवन की जड़ें उसी ब्रह्म में समाहित हैं । इसी लिये सन्तों ने समवृष्टिमान बनने का उपदेश दिया । समवृष्टि धारण करने से मानव सौख्य प्राप्त करता है । समवृष्टि धारण करते ही समस्त घम और संघम मूल बिहीन हो जाते हैं । समस्त संसार एक ही ब्रह्ममय सर्वत्र वृष्टिबत होने समता है । इसलिये समवृष्टि को धारण करने का अनिवार्य है जीवन को उन्नत और विभ्व भावनाओं से युक्त करना

समवृष्टि सततपुत्र किया सेवा भरम विचार ।

जहाँ वेसी तहाँ एक ही साहिब का बीचार ॥^१

इसी प्रकार अन्य सन्त कवियों ने जीवन में समता के भाव को बनाने का उप-देश दिया और जनता के मध्य एक विभ्व युग को प्रसारित करने का प्रयत्न किया ।

सेवा भाव

सन्तों के व्यापक धर्म का एक और आवश्यक अंग है 'सेवा भाव' । मानव जीवन मुख्यतया स्वार्थ का 'स्व' के दायरे में सीमित रहता है । परन्तु जीवन को 'स्व' से हटाकर परोपकार एवं परस्पर में नियोजित करना परम आवश्यक है । स्वार्थ के लिये तो पशु भी अपना जीवनयापन करते हैं । परन्तु परोपकाराय सदा विमूढतम । इसी प्रकार श्रीस्वामी तुलसीदास ने भी कहा था कि

परहित सरित धर्म नहीं जाई ।

पर पीड़ा सम नहीं आयमाई ॥

(रामचरित मानस)

मानव-जीवन जिस समय स्व की हीन पीड़ा को पार कर परोपकार परसदा

में अनुरक्त होता है, उसी समय उसकी शार्ङ्गकता है। अतः मर्त्यों ने बारम्बार परोपकार और परसेवा की ओर धनता का ध्यान आकषिप्त किया। परमेश का भूत है क्या। अतः क्या को हृदय में धारण करना परम आवश्यक है। प्रसृत परिच्छेद न 'व्या' उपलब्धिक में इस विषय पर विचार प्रकट किये गये हैं। अतः यहाँ पुनरुक्ति अपेक्षित नहीं है।

संसार से विरक्ति

संसार से विरक्त और निमित्त रहने का उपदेश सन्तों ने बारम्बार दिया। उनके व्यापक धर्म का यह मूल-मंत्र था कि जीवन लक्ष्यमग्न है। संसार बाल की निति के सदृश अस्थिर और विनाशशील है। जीवन तीव्र की परछाईं के समान शत्रु और अल्प है। इस परिस्थितियों में जीवन में बहुत अनुराग स्थापित करना भयंकर भूत है। संसार और माया का कोई मरोना नहीं है फिर भी मानव उन्नी में अनुरक्त रहता है। इस विषयमें परिस्थिति से अवकाश ग्रहण करके मानव को चाहिये कि वह परमार्थ और ब्रह्म की साधना में अनुरक्त हो। सभी मनुष्य का कल्याण हो सक्ता है। सन्तों ने उपदेश दिया कि संसार में मनुष्य का उसी प्रकार रहना चाहिये जिस प्रकार कमल जलराशि से जीवन ग्रहण करता हुआ भी उसमें पृथक् और परे रहता है। हमारे संत कवियों ने बारम्बार जीवन की धम्य भ्रमरता की ओर हमारा ध्यान आकषिप्त किया है और यह कहा कि मनुष्य जन्म क्षण है। फिर हम मानव तन से अच्छे कार्य क्यों न किये जायें। कबीरदास जी का वचन है

मनुष्य जन्म कुलमें आई होय न बारम्बार ।

तरवार से पता सरै बहुरि न जाये डार ॥^१

इस कारण हम संसार में रहने हुए भी व्यक्ति को उसी ब्रह्म का ध्यान रखना चाहिये।

ज्यों तिरिया बीहर बसै सुखति रहै पिय नाहि ।

ऐसे जन्म जन्म में रहै हरि को भूलै नाहि ॥

माया-मोह का त्याग कर जबल अपने धर्मध्या का पालन करना चाहिये ।

जब घट मोह समाइया तबै क्या धर्म धार ।

निर्मोहि ज्ञान बिचारि के कोई ताबू उतरे पार ॥^२

संसार में निम्न प्रकार रहना चाहिये इनके नियम सन्तों ने बताया कि

१ ग बा न भाग १ पृष्ठ १३ ।

२ ग बा न भाग १ पृष्ठ १८ ।

३ ग बा न भाग १ पृष्ठ २४ ।

भवसागर में यों रहे क्यों जस कलन निराल ।

मनुष्यो जहाँ भी राखिये जहाँ नहीं जस काल ॥^१

परन्तु इन आशयों को सामने रख कर विरसे ही उस प्रेमी तक पहुँच पाते हैं

सङ्गे को सचही जने सस्तर बाँधि धनेक ।

साहिब धाये धापने जूझैगा कोई एक ॥^२

यह तो अनुभव ज्ञान की बात है

लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी की बात ।

तुलना तुलन मिल जये फीकी पड़ी बराल ॥^३

सतगुरु-वन्दना

सन्तों के व्यापक-कर्म में सतगुरु का बड़ा विशिष्ट स्थान है । सतगुरु ॥ साबक के जगत में सबसे बड़ा दुष्टा और सृष्टा है । उसके पय-अवर्तन के बिना कुछ भी सम्भव मुसम या सरल नहीं है । कुछ मोक्षिन्व ह्य भी भँपट और अनित्यवासी है । कबीर ने स्पष्ट रूप से कहा है 'कुछ बड़ गोबिन्द ते मन मे देखू बिचार' हरि मुमिरै सो बार है गुरु मुमिरै सो पार । कबीर के समान ही तुलनदास भी इस मत के पोषक के मुख ही ब्रह्मा है वही विष्णु है और वही महेश है । वास्तव में गुरु की गति अगम और अपार है :

गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु संकर गुरु साध ।

तुलन गुरु मोक्षिन्व जगु, गुरुमत धरम अबाध ॥

तुलनदास के मत से गुरु की समता करने की समता न मनुष्य में है और न देवताओं में । उसका नाम स्मरण करते ही समस्त पातक विनष्ट हो जाते हैं । और जीवन कल्याणकारी तत्व से सम्बन्धित हो जाता है ।

गुरु समान तिरु लोक मे और न बीस कोय ।

नाम लिये पातक नलै ध्याल किये हरि होय ॥

गणेशदास के मत में सतगुरु पुरन ब्रह्मा है गुरु अनेक ठे बड़ बनस है ।

सतगुरु पुरन ब्रह्मा है सतगुरु आप अनेक ।

सतगुरु रमता राम ॥ पार्य मीन न मेक ॥

तिरुगुण सठ-कवियों ने जम में गुरु की महिमा का वाग बहुत किया है । उनके मतानुसार उस ब्रह्मा को प्राप्त करने में सतगुरु ही महामता पहुँचाते हैं । सन्तों ने

१ उ बा स भाग १ पृष्ठ ३ ।

२ उ बा स भाग १ पृष्ठ ३ ।

३ उ बा स भाग १ पृष्ठ ४४ ।

उस पृष्ठ को जहाँ गुरु की मंशा नहीं होती है इसलान के समान साम्य और अपवित्र माना है ।

साय सेवा का घर नहीं सतगुरु पूजा नाहि ।

ओ घर मरमट सारिजा भूत बरी ता नाहि ॥

नाम

सन्तों ने नाम का बड़ा गुणगान किया है । नाम-महिमा वर्णन की परम्परा का परिपालन प्रायः सभी सन्त कवियों ने किया है । कबीर स लेकर छोटे स छोटे सन्त कवि ने नाम का वर्णन बड़े व्यापक रूप में किया है । कबीर, ^१ दरियाई ^२ हुसैनशाह ^३ सहजोबाई ^४ परीरदास ^५ पलटू साहब ^६ मुन्दरदास ^७ आदि ने भी भाँति भाँति स अपनी साक्षियों में नाम का गुणगान किया है । मुन्दरदास ने नाम को समस्त कर्म कांड और बन्धों से धोख माना है ।

नाम बराबर सोलिया तुलै न कोई धर्म ।

मुन्दरदास की भाँति परनदास ने भी नाम को समस्त बन्धों में धोख माना है

सकल विरोधन नाम है सब बरधन के नाहि ।

सामान्य भक्ति बहु जानिये सुनिरन भूलै नाहि ॥

सन्त कबीरदास के मतानुसार नाम ही आदि और मूल वस्तु है । समस्त वेद और ग्रन्थ उसी से उत्पन्न हुए हैं । बिना नाम का ध्यान किये हुए कितने ही भौतिक प्राणी बचकन में दुबकर मर चुके हैं ।

आदि नाम सब भूल हैं और ग्रन्थ सब डार ।

कहे कबीर निज नाम किनु, बुझि मुखा सत्तार ॥

सन्तों का बहुत नाम का भाँति और वर्णन मिले है । वह मकर एवं अनाकर है । उसकी सक्ति एवं स्वका मानव के अनुमान एवं विचार में भी उच्च एवं विलुप्त है । सन्तों ने परब्रह्म को अथवा ब्रह्म कहनामय राम हरि निर्द्वन्द्व भुक्त करीब रहीम आदि नामों से सम्बोधित किया है जिससे कि हिन्दू एवं मुसलमानों के हृदयों

१ क बा स नाम १ पृष्ठ ४६ ।

२ स बा म नाम १ पृष्ठ १२१ १२२ ।

३ न बा स नाम १ पृष्ठ १३४ १३५ ।

४ स बा स नाम १ पृष्ठ १२५ १२६ ।

५ न बा त नाम १ पृष्ठ १ ४ १५६ ।

६ स बा म नाम १ पृष्ठ २१४ ।

७ स बा स नाम १ पृष्ठ १ ७-१०८ ।

में परब्रह्म का एकत्व स्थापित हो जाय। जिस प्रकार निराकार होते हुए भी ब्रह्म संसार में सर्वदा व्याप्त है उसी प्रकार 'राम' शब्दक वर में सर्वत्र तथा सर्वदा व्याप्त है। परीक्षास के शब्दा में—

अगम अनाद्यतन भूमि है वही नाम का हीय ।

एक पलक बिछुरी नहीं रहता नहीं बीच ॥^१

सभी सन्त-कवियों ने नाम की अत्यधिक महिमा गाई है। इसी नाम की महिमा पाते हुये मानव उस परब्रह्म के वर्धन कर पाता है। उसना रोम-रोम पुनश्चित हो उठता है। मनस्व प्रेम में भरा मानव सत्य क्या सेवा परोपकार, बहिष्ठा त्याग आदि की ओर ध्यान देता है। वही दान्तविक धर्म है। निर्गुन-सन्त कवियों ने इसी व्यापक धर्म का रूप हमारे समक्ष रखा है।

सत्य

सत्य सन्तों के व्यापक-धर्म का एक आवश्यक अंग है। सत्य को इन सन्त-कवियों ने ब्रह्म का ही स्वरूप माना है। कबीर दास के मतानुसार सत्य ही परम तप परम पुण्य और स्वयं परब्रह्म का प्रतीक है।

साँच बचावर तप नहीं झूठ बराबर पाप ।

जाके हिरदै साँच है ताके हिरदै पाप ॥

उपनिषदों में भी बारम्बार वही कहा गया है कि सत्य ही वेष्ट ज्ञान एवं धर्म इस संसार में नहीं है। झूठ के समान अन्य पाप नहीं है। अतः सत्य का आचरण ही एक मात्र अस्वाप्तकारी तत्त्व है :

नहि सत्यात्परो कर्मो नानृतस्यतर्क परम् ।

नहि सत्यस्य परं ज्ञानं तत्मात्सत्यं समाचरेत् ॥

विषय सन्त-कवियों ने ब्रह्म तक पहुँचने या एकात्मकता संस्थापित करने के अनेक मार्ग बताये हैं जिनमें सुमन एवं दुर्धन दोनों ही पथ हैं। यदि कर्म सुमन पथ पर चलते से सिद्ध हो जाये तो कुछ पथ पर चलने की आवश्यकता ही क्या है? धरत मार्ग पर अग्रसर होने से साधना अधिकाधिक लोकप्रिय होगी। इन सन्त-कवियों ने बताया कि जब सत्य एवं ब्रह्म पर्याय ही है, फिर बाध्यात्मिकों की क्या आवश्यकता है?

सत्य की महत्ता को सन्त बाहू ने भी स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दिया 'जाके हिरदै साँच है, ता हिरदै नुब आप' तथा

साँचा नाम अनाह का दीर्घ सति कर बाधि ।

निहचल करि ते बँधपी बाहु सो परबाधि ॥^२

गरीबदास के मतानुसार भी सत्य ही ब्रह्म है

साँचे का सुमिरन करो झूठे बपो बजास ।
साँचा काहिय प्राप है झूठ कपट सब काल ॥^१

उवा

सत्य सुकृत अथ बन्वगी जा उर जान बिबेक ।
साध बप साईं मिले पुरन बह्य बलेख ॥^२

ब्रह्म स्वयं सत्य है और सत्य प्रिय है । जीवन में सत्य का व्यवहार करने वाला मानव इस संसार या आचरन माय से ब्रह्म के निकट पहुँच पाता है

साईं से साँचा रह्यो साईं साँच सुहाय ।
माने लम्बे केस रज्जु, माने छोटे पुँडाप ॥^३

उवा

लेखा बेना सहन है जो दित साँचा होय ।
साईं के दरबार में पला न पकरे कोय ॥

(कबीर)

उक्त समय के बाह्याङ्गमयों से पीड़ित जनता को कबीर ने सत्य का अनुभव कराया । पंडित मुस्ता एवं काबी जो कि कंबल शोषण में उत्तर रहते हैं उनके अभिप्राय सत्यवादी व्यक्ति के लिये कुछ भी नहीं कर सकते हैं

साँचे जाय न भायई साँचे काल न जाय ।
साँचे को साँचा मिले साँचे भाहि समाय ॥^४

जब सत्य ब्रह्म के समुच्च ही महान् एवं पवित्र है तो सत्य का सेवी कभी भी प्रतापों से भ्रमण नहीं हो सकता है । गरीबदास के मत से सत्य का व्यवहार करने वाला स्वयं ब्रह्म के समुच्च है । जब हम सत्य को ब्रह्म का पर्याय ही मान लेते हैं तब सत्य को आत्मसात करने वाला स्वयं ब्रह्म का स्वयं बन्माने का अधिकारी है ।

सत्य सुकृत अथ बन्वगी जान उर जान बिबेक ।
साध बप साईं मिले पुरन बह्य बलेख ॥^५

१ स बा स भाग १ पृष्ठ २ ३।३ ।

२ स बा स भाग १ पृष्ठ २ ३।११ ।

३ स बा स भाग १ पृष्ठ ४९।१ ।

४ स बा स भाग १ पृष्ठ ४९।७ ।

५ स बा स भाग १ पृष्ठ ४६।४ ।

६ गरीबदास की बाबी पृष्ठ २२ ।

सत्य प्रिय का सकार में बढ़ा महत्त्व है। श्रीका साहब ने सत्यवादी व्यक्ति को ही सत्य माना है^१ सत्य में सभी गुण सभी कर्म सभी बर्म सभी विशेषताएँ सहज रूप में ही रहती हैं। सत्य ही बन्धकार में प्रकाश देता है। वह वासोक्त और ज्योति का पुंज है। जब सत्यवादी व्यक्ति का सम्पर्क सत्यवादी से होता है तभी अत्यधिक स्नेह बढ़ता है

साँच को साँचा मिले अधिक बड़ सनेह ।
झूठे को साँचा मिले तबसे दूरे नेह ॥^२

(कबीर)

इस प्रकार प्रस्तुत विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम और ब्रह्म का अन्तर केवल कल्पित ही है। सत ब्राह्म सचि के लिये कहते हैं

सचि का साक्षि बर्म समरथ सिरजनहार ।
पाखंड की महु विषयी परपच का संसार ॥^३

परीब्रह्म के मतानुसार सचि एवं साहब बिनके हृदय में बसे हुये हैं उनके बर्तन मात्र से ही तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है।

साँच बिनके घर बसे झूठे कपट नाँह धम ।
मिनवा बरतन लुप्त है नष्ट परबी फिर धम ॥

सत्य के इस मधुर स्वाद का स्वास्वान्न करने वाले हमारे निर्गुन सन्त-कवियों ने बारम्बार सत्य बोधन की चेतावनी दी है।

झूठा सब संसार है साँचा है सो एक ।
पार ब्रह्म सत्य रूप पर सब बसुवा की हैक ॥^४

इस क्षणभंगुर सकार में केवल राम के रूप में सत्य एवं उसका नाम ही अमर है। इसी सत्य का अनुकरण कर मानव उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। इन बारह सन्त-कवियों ने बर्म का अर्थ सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति ही बताया है।

बर्म में व्याप्त बिचारों तथा बाह्याभ्यारों की निम्ना करके ही इन निर्गुन सन्त कवियों ने पद्य ७८८ एवं मध्य ऋतुत जनता की बर्म के राममार्ग पर जाना चाहा। बर्म और साधना में इन कवियों की व्यर्थ व बाह्याचार स्वीकार नहीं के। उनके मतानुसार साधना तो अत्यन्त प्रिय विषय है। साधना के मध्य में जोई भी विरोधी

१ सत्य गई एक नाम की सोई सन्त सगने

श्रीका साहब की बानी पृष्ठ २५५।

२ स बा स भाग १ पृष्ठ ८९६।

३ स बा स भाग १ पृष्ठ २४१।

४ परीब्रह्म की बानी पृष्ठ २२।१२।

माननाई नहीं होनी चाहिये । इस सत्य से हमारे निर्गुण सन्त-कवि परिचित थे । इसी कारण उन्होंने कम एवं साधना के सहज पथ को ग्रहण करने के लिये अपनी समकामीय जनता को उपदेश दिये । सन्त कबीरदास जी ने जनता को बताया कि साधना कुरहता से रहित और सुखम होनी चाहिये । सहज-पथ ही सत्य पथ है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है ।

सहज सहज सब को कहै सहज न थीन्हू कोइ ।

जिन्हू सहजै बिषया तथी सहज कहीअ सोइ ॥

इस प्रकार मन की बाधित विषयों में न होने देनी चाहिए । नियुक्तियों पर भारतीय गृहस्थ-आधम व्यवस्था का भी प्रभाव पड़ा था । भारतीय गृहस्थ की ऐसी एक भी निरय वा नैमित्तिक निया नहीं हांती थी जिसमें लोक-हित के साथ ही साथ परलोक-हित का अंश न रहता हो । शरीर की क्षमभगुरता तथा जलमा की निस्वता का ध्यान तथा उनके हृदय-मटल पर अंकित रहता है । यह नियम के पासन हाथ में अपने जीवन का अपरिसहजीम बनाकर म्युनाति-युन सामग्रियों से जीवन-यापन का निरय सम्भास करते-करते अन्त में ममता तथा अहं से गुम्भ होकर संचार और भौतिक शरीर का त्याग मुक्तपूर्वक करते थे । ऐसे गृहस्थ जिस प्रकार वूमरों के शम्भ पर सतुप्य दृष्टि रख सकते हैं । परन्तु वैश्व-कास की परिस्थितियों ने भारतीय जनता के इस महान् व्यवस्था को भी बाधित कर दिया । संतों की दीवस और पवित्र वाचा ने जनता के हृदय में जमी हुई गहरी निराशा का दूर करने का प्रयत्न किया । उन्होंने भी उपदेश देकर भारतीय जनता को यह बताने का प्रयत्न किया कि गृहस्थ की किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिये

जी मातुप गृह धर्म पुन राखै सील बिचार ।

मुक्तमुक्त बानी साधु सय भग बच सेवा पार ॥

मिरछी सेवे साधु को साधु मुधिरै नाथ ।

या में बोला कछ नहीं सरै बोक को काम ॥^१

(कबीर)

इस प्रकार साधु एवं गृहस्थ दोनों का ही कार्य पूर्ण हो जाता है । संतों ने पति शता स्त्री को भी पुजनीय माना है । स्त्री को उस शक्त की प्राप्ति अपने पति में ही हो सकती है । पतिव्रता स्त्री के लिये कबीर दास भी कहते हैं

कबीर देख तिलूर जब काजर दिया न जाय ।

जीनन प्रीतम मिलि रहा हुआ कहीं समाय ॥

१ स वा स भाग १ पृष्ठ ४६।१३।

२ न वा न भाग १ पृष्ठ ४१।१४।

इसी प्रकार जग्य सन्त-कवियों ने भी स्त्री का धर्म पति की सेवा बताया है।
 नुब्वर बास तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं

नुब्वर बिन पतिव्रत बिये
 सित कीये सब धर्म

धर्म का वास्तविक अर्थ वही है कि प्रत्येक इस संसार में अपने कार्य को पूर्णतया करे परन्तु उसमें आशक्ति न हो और न काम ही ही कामना करे।

इन सन्तों के युग में हिन्दू एवं मुसलमान दो धर्म प्रचलित थे। परन्तु दोनों ही धर्मों में हिंसावृत्ति समाविष्ट हो गई थी। इसी कारण अहिंसा की बार भी इन सन्त कवियों ने ध्यान दिया। सन्त कबीरदास भी अहिंसा के प्रबल पक्षपाती थे। उन्होंने सिखा भी है।

कबीर दासदा जाइ वा
 साधे भिन्या कुराइ।

मीरो मुससों धों कह्या
 किनि पुरछाई पाय ॥

कबीर ने मुसलमानों की क्रूरता एवं हिंसा के कारण उन्हें फटकारा
 बिन बर रोखा रहत है राति हुनत है पाय।
 यह जून बह बंधी कैसे कुली कुराय।

तथा

झपडी बेलि करत नहिं झहमक कहत हमारे बड़न किया।
 उनकी जून तुच्छारी धर्मन बिन तुमको उपदेख बिना ॥

इसी प्रकार उन्होंने हिन्दू योगियों से भी पूछा कि जब 'मारण बन्धूक बनावा'। इन स्पष्ट शब्दों द्वारा उन्होंने हिंसा न करने का उपदेश दिया। साथ ही साथ हिंसा में प्रवृत्त प्राणियों को कुछ भय भी दिखाया कि

बठरी बाडी जात है ताकी काढ़ो जात।
 वो नर बठरी जात है तिनका कीन हुआल ॥

इन्हीं व्यापपूर्ण विचारों में सन्त कवियों ने उस काम की बनता की मनोवृत्ति और धर्म के अन्वयार्पूर्व पक्ष का विचार किया है। साथ ही साथ दोनों ही धर्मों के हृदयस्थ भवभाव की लकीरों का भी दूर करने का प्रयत्न किया। तत्कालीन जनता के हृदय में व्याप्त असंतोष तथा प्रतिहिंसा की प्रवृत्ति के विरुद्ध सन्तों ने सन्तोष एवं धामा का ही उपदेश दिया। सामान्य को उन्होंने परब्रह्म का रूप बताते हुए कहा जहाँ विषा तहाँ भय।

विजयता-धर्म के अत्याचारों से पीड़ित जनता का भी धर्म रखने का उपदेश सन्तों ने

सांस्कृतिक सामञ्जन्य

‘संस्कृति’ शब्द संस्कृत व्याकरणानुसार सम (उत्तम) उपसर्गपूर्वक ‘कृन्’ धातु से कृत् धातु प्रत्यय होने पर निष्पन्न होता है। इसका सरल अर्थ है उत्तम कृति अर्थात् वह इन्द्रिय प्राप्ति मन बुद्धि आदि की सम्यक् चेष्टाएँ। इनमें भौतिक पारमौलिक आत्मिक आध्यात्मिक आर्थिक राजनैतिक सभी प्रकार के अमुमुदय सत्तति के अनुक्रम चेष्टाएँ आ जाती हैं। जैसे तो देहादि की सभी अच्छी सम्यक् चेष्टाएँ ही संस्कृति कही जाती है। इसकी सीमाएँ एक ओर धर्म के क्षेत्र को स्पर्श करती हैं तथा दूसरी ओर साहित्य पर भी प्रभाव डालती हैं।

संस्कृत एवं संस्कार’ शब्द अत्यन्त प्राचीन हैं तथा बहुवचन प्रयुक्त हैं। इन उभय शब्दों की तुलना में ‘संस्कृति’ शब्द अपेक्षाकृत नवीन है। अधिकतर भाषा भाषा के कश्चर’ शब्द का परिचय कराने के लिये ‘संस्कृति’ शब्द का प्रयोग किया जाता है। परन्तु सत्य यह है कि इस भाषा के प्रयुक्त शब्द का भी अर्थ निश्चित नहीं है। तथ्य यह है कि ‘कश्चर’ और ‘संस्कृति’ शब्दों का अर्थ एक ही नहीं है। परन्तु फिर भी उनके नाबार्थ में बहुत कुछ साम्य है। दोनों की आत्मा में बहुत साम्य और सामंजस्य है। वास्तव में प्राकृतिक विधान के अनुसार संस्कार की हुई पद्धति ही संस्कृति है। संस्कृति आधुनिक-युग का अत्यन्त महत्वपूर्ण शब्द है। पाश्चात्य विद्वानों के मत से ‘संस्कृति’ उस सामाजिक ढेन को कहते हैं जिसके अनुसार मानव अपने जीवन को आचारित करता है और जिसकी नींव पर समाज सम्मता की विद्या में अग्रसर होता है। मानव और समाज की विस्मयकार्ण उसके अस्मानुष्य उससे अस्म-अस्म धर्म विष्णास मायताए कला-कौशल रीति-नीति यह सब कुछ संस्कृति के अन्तर्गत आ जाते हैं। पूर्व के विद्वान संस्कृति के आन्तरिक तत्त्वों पर विशेष ध्यान देते हैं। इन विद्वानों के अनुसार संस्कृति का सम्बन्ध संस्कारों से है। वे विद्वान संस्कारों के समाहार को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति व्यक्तित्व और समष्टित्व भी होती है। किसी समाज की भाषा या राष्ट्र ————— के अन्तर्गत और विषय

मंस्कारों के पुत्र का नाम उस समाज जाति और राष्ट्र की संस्कृति है। यही पी रामास्वामी अम्पर का मत है कि संस्कृति जीवन का एक दृष्टिकोण है।^१ संस्कृति का विकास समष्टिगत अनुभवों से होता है।

'संस्कृति' किसी देश या जाति की आत्मा है। इससे हमने उन मंस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने सामूहिक या सामाजिक जीवन के आदर्शों का निर्माण करता है। या विशिष्ट मानव-समूह के उन उदात्त गुणों का सूचन करती है जो मानव-जाति में सर्वत्र पाये जाने पर भी उस समूह की विशिष्टता प्रकट करते हैं, और जिन पर उनके जीवन में अधिक भार दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि संस्कृति सम्मता में निहित एक गुण है। सम्मता यह वस्तु है जो हमारे पास है और संस्कृति यह गुण है जो हम में व्याप्त है। इस कारण सम्मता से अधिक समय तक रहने वाली संस्कृति ही होती है क्योंकि सम्मता की सामग्रियाँ टूट-फूट कर बिगड़ती हो जाती हैं पर संस्कृति का विकास सरलता से नहीं हो सकता। बनेक सनातनियों तक एक समाज के लोग जिस तरह आते-पीने रहते-सहने पढ़ते लिखते राज-कार्य बनाते एवं धर्म-कार्य करते हैं उन सभी कार्यों में उनकी संस्कृति की उत्तम निमानी है। यहाँ तक उठने-बीठने पहनने-ओढ़ने बूमने-फिरने एवं रोने हंसने तक में हमारी संस्कृति की लज्जत निमानी है। यद्यपि हमारा केवल एक ही कार्य हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता है। यद्यपि में संस्कृति जीवन का एक रूप है और यह रंग लगाविका से एकत्र होकर समाज में निहित रहना है। जिस समाज में हम जन्म लेते हैं उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति होती है। इसी कारण 'संस्कृति' हमारे जीवन में व्याप्त है। संस्कृति और सम्मता में भ्रम हैयों तो हम यह कह सकते हैं कि संस्कृति मनुष्य के अन्तिम जीवन को संस्कारित करती है और मम्यता स कबल बाह्यचार लसित होता है। संस्कृति जीवनव्यापिनी वेत्तना है मम्यता मरीर पर बाह्य किसे हुए आसूषण। इसी दृष्टि में यूरोपारि देखा क मुबारों को 'संस्कृति' न कह कर मम्यता कहा जाता है। संस्कृति न ठगकरम हमारे पुष्पलालय स्रष्टासय मितेवा-पूह ही नहीं हाने बल्कि हमारे राजनीति एव आर्थिक मण्डल भी होने हैं क्वाकि उन पर भी हमारी रवि और चरित्र की छाप लगी होगी है। निष्कर्ष यह है कि मम्यता

१. संस्कृति की अग्य परिभाषाएं देलिय

(क) एक बड़े मेरक का वयन है

समार मर मे आ भी सर्वोत्तम बाने जानी यावही गई है उनम अपन भावको परिचलन कराना संस्कृति है।

(ग) संस्कृति मम्यता का भीतर मे प्रवर्तित हो उठता है।

(घ) संस्कृति दल आचार ललवा रवियो की परिष्कृति या शुद्धि है।

संस्कृति के चार अध्याय की कुमिवा

मेरक बवाटरमान मेरक।

की अपेक्षा संस्कृति गौरव वस्तु है यह सम्मता में उसी प्रकार व्याप्त है जैसे पुणों में मुगल्य ।

भारतीय-संस्कृति का मुख्य आधार आध्यात्मिकता है । ऐतिहासिक विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय-संस्कृति की प्रथम विशेषता है स्वतन्त्र विचार-वृद्धि या अमम मनोवृत्ति । भारतीय-संस्कृति की द्वितीय विशेषता है सहिष्णुता एवं मोक्षार्थ । इस देश में हर प्रकार के विचारक समुत्पन्न हुये । कोई ईश्वरवादी वा कोई अनीश्वरवादी परन्तु आशयों की रसा के लिये इस देश में कभी रक्तपात नहीं हुआ । यहाँ जीवन तक और बौद्धिकता के माध्यम से सब सम्पत्ति हुआ वा । भारतीय संस्कृति की तृतीय विशेषता या चिह्न सब वा शत्रु है अर्थात् बटनाएँ अमानक नहीं होती बल्कि निवमानुसार एक व्यवस्था के अनुसार होती हैं उनमें एक स्वामित्व या निरुत्तरता रहती है वे बमानुसार होती रहती हैं । आपस में वे बर्ष कर्मफल के सिद्धान्त इसी विशेषता के अन्तर्गत आते हैं । संस्कृति का स्वरूप है कि वह आदान-प्रदान से बढ़ती है, सब भी दो देश बालिग्य-व्यापार या समृद्धा एवं मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं । सब उनकी संस्कृतियों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं । जो संस्कृति केवल देना ही जानती है पर लेना नहीं जानती वह एक न एक दिन अवश्य ही पतन के गर्त में जा गिरेगी । इसके विपरीत जिस संस्कृति सभी सरिता में विभिन्न बलवासी सरितायें जाकर मिलती है उसमें सब ही स्वच्छ बन हिमोर् में जाता है । किन्हीं दो नवीन संस्कृतियों के मिलते ही उनके संघर्ष से एक नवीन बाण ही फूट निकलती है । आदान प्रदान की यह प्रक्रिया संस्कृति का जीवन है इसी के सहारे वह जीवित रहती है ।

संस्कृति समष्टिगत समान अनुभवों के उत्पन्न होती है । एक ही बलवायु में पड़े एक ही प्रकार के गिरि, निर्धर नदी सागर को देखते वाले एक ही प्रकार के राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक मुद्द मुद्द मोच हुये लोगों के चिन्तों का मूकाव प्राप्त एक सा ही हो जाता है । साहित्य सभी अन्तस्तर में संकलित होने वाले तारों की स्वर-लाहरी को आम्बुध कर देता है । इस प्रकार वह स्पष्ट हो जाता है कि जिन लोगों की अनुभूतियाँ एक ही होंगी उनमें बाध भव भी एक सा ही होवा । यही कारण है कि निर्दुर्बल-मण्डित-छात्रा के सर्वभेष्ट संस्कृति कीरबास निम्न जाति के होते हुये भी लाक्षणिक हो गये । समान अनुभूति नाभिक भावों में भी समता उत्पन्न कर देती है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हिन्दू-संस्कृति के सम्पर्क में आते ही इस्लामी कट्टरता दूर होने लगी और हिन्दुओं का भी ध्यान बाह्याङ्गमयों से हटकर मानव-मान की सेवा की ओर बना । अब हम हिन्दू-संस्कृति की ओर दृष्टिपात करेंगे ।

हिन्दू-संस्कृति ने अपने को बर्ष बाक मय विकसलता एवं पुष्टिकता के रूप में व्याप्त किया है । समय-समय पर इसके स्वरूप में परिवर्तन अवश्य होते गये । बबो-कालीन संस्कृति मूल कालीन संस्कृति से भिन्न थी । मुगल-काल में संस्कृति ने दूधरा ही रंग दिखाया । उस समय तो उत्तर भारत और बलिन-भारत की संस्कृति में ही

बन्तर हो गया। फिर भी इन वेद-शास्त्रानुगत भेदों के रहते हुए भी इसमें कुछ तो विशेषता है ही जिसने भेद में भी अमर को बनाये रखा। यह विशेषता इसकी प्रधान कार्य-बारा से आई है। यही वह गुण है जो इसको अन्य संस्कृतियों से भिन्नता प्रदान करता है और जो भारत का मानव के लिए सम्बन्ध है। यदि इसे एक शब्द में व्यक्त करना चाहें तो वह शब्द है 'आध्यात्मिकता'।

आध्यात्मिक-भाव का विस्तार करने पर हमें यह बात हीता है कि इसमें मुख्य वा तीन विचारों का सम्मिश्रण है

- [१] अद्वैत-भावना
- [२] कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धान्त
- [३] योग पर विश्वास

अद्वैत भावना

इस वेद में अद्वैतवादी दार्शनिक भी हुए हैं। यजुर्वेद सम्प्रदाय के ऋषियों ने सोरु-भावा में अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। परन्तु श्रोताओं ने उनके शब्दों को सीधे-सीधे कर अद्वैत-भाव की ही पुष्टि की है। विशिष्टाद्वैत बुद्धाद्वैत और अद्वैतवादों में जो सूक्ष्म भेद हैं, उसकी ओर सामान्य जनता की सरल बुद्धि ने ध्यान नहीं दिया उसने उन सबमें सीधा-साधा अद्वैत भाव जीवात्मा और परमात्मा का तात्त्विक अभेद मान पकड़ लिया।

अद्वैत भाव का परिचय कट्टरपन का अभाव है जिसे इस संस्कृति की विशेषता कहा जा सकता है। हिन्दुओं के रंग-रंग में यह बात समा गई है :

बहीना वैशिष्ट्याहमुद्रितानामप्यनुवा ।

गुणानेको यम्यस्त्वमसि यम्यसामर्थ्य इव ॥

इस कारण दूसरे धर्म की सर्वथा भिन्ना मानता या दूसरे की उपासना-धीनी को नरक में जाने वाली बताया अक्षम्य नहीं तो कठिन अवश्य ही हो गया। भेद की बात तो दूसरी है पर साधारणतया उसका हाथ दूसरों के देवालयों को दहाने के लिये चला ही नहीं है। इसी कारण वह सुमनसा में अपने उपासकों की सूची में वृद्धि कर लेता है। साथ ही वह परबर्मावलम्बियों के साथ भी उदारता का भाव रखता है।

अद्वैत भाव का ही द्वितीय परिचय अहिंसा-भाव और दया है। जब सभी प्राणी अपने ही स्थान पर हैं तब कौन किससे हानि करे ? कौन किसका अहित करे ? राय ईष्यमित स्वार्थ के कधी-कधी होकर हिन्दू भी कुरे कार्य कर बैठता है पर मायावश उसकी प्रवृत्ति स्वरक्षणायक होती है। मोहबल या अज्ञानबल वह निर्दयता भी करता है परन्तु प्रत्यक्ष जीव-दया तिर्यक प्राणियों के प्रति सम्बेदना उसको अधिक रक्षणी है।

कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धान्त

भारतीय जनता की कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर अटल विश्वास है। इस

विश्वास से उसमें अपूर्व अक्षित जा गई है। यह मनुष्य ही विपत्तियों से कातर हो जाय फिर भी कुछ उसको अधिक विचलित नहीं करते। यह सोचकर यह आत्म हो जाता है कि यह पूर्वजन्म का फल है।

योग पर विश्वास

योग पर भी हिन्दू-संस्कृति विश्वास करती है। योग का साधारण अर्थों में इस प्रकार कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार की साधना का नाम 'योग' है। भजन ध्यान इत्यादि इसके पर्याय शब्द प्रचलित हैं। हिन्दुओं की ऐसी धारणा है कि किन्हीं उपायों से इसी जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है और मनुष्य अपने को बेधोपम बना सकता है।

इन तीन बातों को ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति के यह मूल तत्व हैं।^१ इस लोक में रहते हुए भी दृष्टि 'परलोक' की हो ईडती है। उनके समुच्च राम रूप के चरित्र हैं जिन्होंने राजकार्य के साथ ज्ञान-सौख्य को सफलता से मिला दिया था। अतएव भारतीय-संस्कृति की आधार-विज्ञा यह आत्म-साक्षात्कार या आध्यात्मिकता ही है। योचिराज की अरविन्द के अर्थों में देखिये

१ श्री भारत-जर्म-महामन्त्र के एक महाराम ने भारतीय-संस्कृति के सोलह मुखाधार माने हैं

- (१) जमानुकूल सारीरिक (व्यापार वपी) सहाचार
- (२) सव्विचार
- (३) वर्म-धर्म
- (४) आर्य नारियों से सतीत्व का प्राधान्य
- (५) आश्रम वर्म
- (६) ईश्वर जगत् पर विश्वास
- (७) देवताओं के अवतार पर विश्वास
- () हिन्दू कर्म की उपासना पद्धति पर विश्वास (सोम मूलक और धर्मि मूलक)
- (८) सर्वव्यापी भगवान की उपासना
- (९) मुद्रामुद्र एवं स्पर्शादित्त विवेक
- (१०) यज्ञ महायज्ञों पर विश्वास
- (११) केव स्मृति पुराण आदि पर विश्वास
- (१२) कर्म पर विश्वास
- (१३) पुनर्जन्म पर विश्वास
- (१४) त्रिगुण एवं समुच्च उपासना विधियों पर विश्वास तथा
- (१५) जीव की कैवल्य प्राप्ति।

संस्कृति अपने साधारणतः समझे जाने वाले अर्थों में मार्गदर्शक ज्योति मही हो सकती और न यह हमारे समस्त जीवन और कार्य के नियामक एवं समन्वयकारी सिद्धान्त का पता ही पा सकती है। संस्कृति का अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो उस आध्यात्मिक संस्कृति बनना होगा। बौद्धिक सौन्दर्योपासक वैदिक एवं ग्राह्य हारिक शिक्षण की अपेक्षा अधिक उच्च कोटि की वस्तु बनना होगा। इस प्रकार आदर्श व्यक्ति तथा आदर्श समाज का विकास करने और मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन का भगवान से जोड़ा उठा न जाने का ठीक मार्ग यही प्रतीत होता कि समस्त जीवन को धर्ममय बनाकर सब कार्य आत्मिक याचना के अनुसार चलाने जायें।^१ धर्म का अर्थ संव्यवस्था में नहीं बल्कि आध्यात्मिकता के पर्यायवाची रूप में लिया गया है।

भारतीय-संस्कृति की तुलना अवश्य बल से की नहीं है, जिसकी नींव स्वर्ग में है, और छायाएँ पृथ्वी की ओर हैं। क्योंकि इसी प्रकार भारतीय-संस्कृति भी आध्यात्मिकता के द्वारा (जिसके लिए पुरोपार्थ बाहर से प्राप्त होता है) जीवन के अन्दरिष्ठ को भरकर उसके अन्तर्गत रहस्यों को जानने के लिए प्रयत्नशील रही है।

इतिहास के विषय पृष्ठों का देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि समयानुसार भारतीय-संस्कृति में परिवर्तन होते गये। हम भारतीय-संस्कृति को संकुचित दृष्टि से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वह मानव संस्कृति है। उस समय जब भारतीय-समाज के लिंग पर संकटों के बावजूद मंडला रहे थे जनता का जीवन विपाद और घोषण की व्यापक गाथा बन रही थी तब भी भारतीय-संस्कृति का प्रभाव "स्वाम पर पड़ा और नवीन आदर्श हमारे सम्मुख आये। अपनी सहिष्णुता के कारण ईश्वरवादी और अनिश्चरवादी सभी प्रकार के मत जैसे और जैसे-दूरे परन्तु अधिक प्रबल और संवर्धनमय विरोध कभी भी नहीं हुये। भारतवर्ष के इतिहास में अब कभी कट्टरता और कट्टरता की भावना का वर्णन हुए, वह युग सांस्कृतिक ज्ञान का समय था। प्रायः यह सांस्कृतिक ज्ञान आत्ममनकारियों की कट्टरता और कठोरता का धर्मस्वरूप भी समुत्पन्न हो जाता था। भारतीय-जीवन में उदारता की भावना प्रमुख रही है। उपनिषदों में लिखा है कि

एकं सवित्रा बहुधा ब्रह्मि ।

भारतीय-संस्कृति की मुख्य विशेषता रही है सामंजस्य की भावना। इसी कारण कभी भी हमारी संस्कृति में अशुद्धता नहीं आ सकी। मध्य-युग में जब कि इस्लाम की पताका चारों ओर पहरा रही थी सावक-बर्ग हिन्दुओं को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे उस समय भी भारतीय-संस्कृति ने अपनी आचारसंहिता को सुरक्षित रखने हुये इस्लाम को भी अपने में मिला लिया और उनकी सम्मना की भी स्थान दिया गया। विचारकों द्वारा अति ज्ञान और कार्य का पूर्ण समन्वय स्थापित किया गया। सर्व गिर्ब मुन्दरम् का सामंजस्य किया गया।

मध्य-काल में हिन्दू और इस्लामी-संस्कृतियों का सामंजस्य किस सीमा तक हुआ इस विषय में विद्वानों के विभिन्न विचार हैं।^१ कुछ विद्वान इस पर यह कहते हैं कि मबीन संस्कृति का हिन्दू धर्म पर भीमिक प्रभाव पड़ा और कुछ लोगों की यह धारणा है कि हिन्दू धर्म ने इस्लाम से बहुत अधिक नहीं लिया बल्कि इसके विपरीत उमने इस्लाम पर अपनी छाप लगा दी। ई. बी. ह्वेल के शब्दों में :

इस्लाम ने भारत के राजनीतिक केंद्रों पर अधिकार कर लिया उसकी सेनाओं को नियंत्रित किया हिन्दु फिर भी उसने अपनी सबसे मिय वस्तु मानसिक साम्राज्य को हान से नहीं जाने दिया और उसकी धारणा ने कभी चूटने नहीं देके। उसने यह भी सिद्धा है कि बीच-आवासी फिरोज की मत्ता की भीति भारत ने अपने शरीर को विजेताओं के अर्पण कर दिया जिससे उसके धर्म से एक नया इस्लाम जन्म ले सके। वास्तव में उसने जो कुछ कुछ-शेष में छो दिया था उसे अपने आध्यात्मिक मस्ती द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया।

इन दो सांस्कृतिक-आराजों का मिलन हमें कला स्थापत्य धर्म एवं साहित्य में देखने की मिलाता है। यह संस्कृति न मुड़ हिन्दू है और न कुछ मुस्लिम अपितु उन दोनों का सुन्दर समन्वय है। कला किसी शक्ति की आरमा का सपना बर्न करती है। मुगलों से पूर्व मुसलमानों ने हिन्दुओं की हर वस्तु को नष्ट-प्रष्ट करने की चेष्टा की थी परन्तु मुगलों ने उस संस्कृति को आरम्भवा किया। उसका संस्लेपन किया और उसे एक नवीन रूप में जी प्रदान किया। इसका सबसे अधिक श्रेय अकबर को

१ इस विषय में प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद 'सांस्कृतिक परिवर्तितियों' में विस्तार विचार प्रकट किये गये हैं। विस्तार भय से यहाँ पुनर्लिख नहीं की जा रही है।

2 Akbar's rlat looked back to no struggling primitives behind them but to th finished ohivement supreme in this kind of the Iranianastors and his patronag would have resulted in loss of alu had t not been for the example and oppor tunities it gave fo revivals of the indogenous school of iranlan art in loo l centres Th Hindu element after his death ame to infiltrat more and more of th Moughal School whil outside the ospital provincial Rajas encouraged rlists give push to ancient native traditions The whole Moughal School effcts Akbar political aspirations, its aim is to fuse the Iranian The Mohammadan with th Hindu Style'

Akbar—Page 76

—By Lauranoc Benyon

ही है। अकबर के मनवाये मकबरे किसे सड़कें, पुल, मस्जिदें आदि सभी इस बात के प्रमाण हैं कि वह भारत ईरान तथा अरब के सर्वोत्तम सिद्धान्तों, कलाओं एवं कृतियों में समन्वय स्थापित कर देना चाहता था।^१ बह्मीगीर तथा साहजहाँ भी शिष्टकला के क्षेत्र में सफल थे।

बह्मशाबाद तथा बनारस के नमस्चाब पर मुसलमानों की कृषि का प्रभाव है। नर्मों के बड़ाव एवं कटाव पर लोगों की संस्कृतियों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस सांस्कृतिक समन्वय का प्रभाव चित्रकला पर भी पड़ा और ईरानी कला भावों एवं कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने लगी। इसका योग भारतीय-संस्कृति की ही है। राजपूत एवं मुगल दोनों की ही चित्रकला पर इन समन्वय की छाप है।

जो कला 'मुपस कसम' के नाम से विख्यात है वह यथार्थ रूप में भारतीय चित्र शैली पर ही आधारित थी। अकबर से पूर्व मुगलों की राजसभा में ईरानी चित्रशैली प्रचलित थी। कारण कि शेरशाह से पराजित होने के पश्चात् हुमायूँ भागकर ईरान के शाहशाह की दरबार में गया था और वस बर्ष तक वह उनका अतिथि बनकर वहाँ रहा था वहीं पर हुमायूँ ने ईरानी चित्रकला की ओर ध्यान दिया और भारत में पुनः राज्य प्राप्ति के पश्चात् उसने ईरान के दो चित्रकारों भीर सईव जली और अमर बल-समर को भारत बुलाया। इन दोनों चित्रकारों ने ईरानी शैली का प्रचार भारत में किया। ये ईरानी चित्र मुगलों की तुलिका के चित्र न के कारण कि मुगलों की तुलिका तो मृदु भारतीय थी। जिसके जन्म का योग अकबर ऐसे सहृदय एवं भारतीय-कला प्रेमी सम्राट को मिलता है। अकबरी चित्रों के अविनाश चित्र भारतीय एवं प्राचीन ब्राह्मण वर्ग से सम्बन्ध हैं। अकबर के चित्रकारों में कुछ को छोड़ कर सब भारतीय चित्रकार ही थे।

१५वीं शताब्दी में ईरानी चित्रकला ने तैमूर लोदीय राजाओं के आधय में कुछ उन्नति की। अकबर ने भी बहेज्जाद के सिप्यों को भारत बुलाया और उन्हीं कलाकारों ने भारतीय कला का मिश्रण कर मुगल-चित्रकला का प्रारम्भ किया। अकबर के काल में बपत दिये हुये बीर बह्मीगीर के नाम में पुष्पित एवं पस्तलित हुए और मुबिन कुतुबखाना चित्रों का आगार बन गया। बह्मीगीर में अकबर बीबी मर्माशता नहीं थी किन्तु भी प्रकृति प्रेमी होने के कारण उसके पुत्र के चित्रों में प्रकृति निरीक्षण उच्च कोटि का है। साहजहाँ के काल में भी उच्च कोटि के चित्रकार एवं कलाकार थे और वे सब शाही धान का अन्न बन चुके थे।

औरंगजेब के काल में कला का अन्त हो गया। नाबिक बटूरता के कारण उसक

१ विरोप विवरण के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ का 'मान्युलिफ' परिशिष्टियाँ प्रथम परिच्छेद में देखिये।

२ बाद में अकली आत्मकथा में 'बहेज्जाद को गंगार का नवम् बड़ा चित्रकार बताया है।

मेम ही बन्द ही गये थे । उगने कला के प्रति जेला मास प्रवर्धित किये जिसमे कसाफार हिन्दी छोड़कर इबर-उबर जाने पर निबध हो गये । मुमस कसा का उव्वन बिदास और ह्लास केवल वो सी (२) वषों में ही पूरा हो गया । बर्म एवं साचना के क्षेत्र में सांस्कृतिक सम्पर्क का प्रथम प्रभाव निर्युक्त सप्त जवियों के काव्य मे दृष्टियत होता है । इन सप्तों मे समाज बर्म सम्पत्ता एवं संस्कृतियत समस्त भर्षों को मिटाकर नये आबधों की स्थापना की । इन नये आबधों के बटवरा कपी छाया मे बैठकर हिन्दू एवं मुसलमान दोनों जातियों ने भेदभाव गताप और बिनासकारी प्रभाव को पूर्णतया बिसार दिया । समाज एवं धर्म के ठिकेदारों ने बिप के जिन बीजों का बपन करके प्रतिकार प्रतिहिंसा एवं प्रतिशोध की जा होली रण्य की थी उसे पूर्ण का से नीतल कर ॥ का योग सप्तों को ही है । उन्होंने जीवन के निचे जपयोदी सप्तों एवं मनोवृत्तियों का उपदेश दिया । इन प्रकार के सप्तों में श्रीरक्षास रैराम मानव दादू इयास मलूकदास मुम्बरदास चरनीदास जगदीवन साहब पारी साहब हरिया दुर्ब दुमनदास बुस्ना साहब चरनदास बुस्नेबाह सहोबाई दयाबाई मरीदास श्रीना साहब पन्दू साहब और तुमसी साहब प्रमुख हैं । इनमें हिन्दू मुसलमान अल्पज कुलीन शास्त्राण क्षत्रिय वैश्य एवं ब्रह्म भी थे । इन्होंने जीवन के एक एक मन्त्र का को जगता के समस्त समुपस्थित किया जो बड़ा स्पृहणीय बड़ा मनारम बड़ा बिनासक और बड़ा मुरम्य था । इसमे हिन्दू एवं मुसलमानों के मन्दुति का समन्वित रूप अभिम्पन्न हुआ । इस संस्कृति मे कोई बिषमता नहीं थी । इन मन्दुति में ओशायें सद्भावना सहनशीलता और छोहाई की प्रपातता थी । निर्युक्त सप्त जवियों व उगनेलों मे मूडीजन के कई तत्व थे । सप्तों के समान ही मूडी जवि भा सभजिन मन्दुति के मध्य रूप के प्रतिपादक थे । जविन मूडी काव्य-बारा के प्रवाह मे योगदान देने वाला मे हिन्दू भी थे और मुसलमान भी । इन जवियों मे 'जय गीर की रक्षा का लजन जीवन की कोमल भावनाओं और उज्ज्वल पता का जवता के मजरा समुपस्थित दिया । उन्होंने हिन्दू जीवन की कथाओं को लेकर मगनवी लैली मे वरस्त किया और अपने साहित्य एवं बिचारबाराओं के द्वारा मजस्त बिगनाओं का दूर करने का प्रयास किया । दृष्टान बिगनाओं मे जरे जीवन का एक नई रिता का आर मोह दिया जहाँ मे बटुना भी न बिगना भी न मपर्ष या न बैकनम्य था और न उन्मृत्तता भी । मेमे मुसलमान मूडी जवियों मे उन्मेगनीय व कुगुवन माग आयनी उनमान मानव मुरमुग्गद वालिम माह रबावा महमद देग गहोब जवि लली आदि । न मुसलमान मूडी जविया की भाति है मुग उदारता मजली हिन्दू मूडी-जवि दृष्टि दि गीन आदि बल की मजम्य भावनाओं का परिमाण करने लक्ष्मावता का बीज बोता । इन जवि व जविया मे पुदागमराग मेधाराज जीवतमान माग मरदज की । लरेम जबर मुग्गद निज का उन्मेग बिगन मजारर व माच शाना जविग इन जवियों मे मरिद वृष्ट मर शायनी की लैली बिचारबारा

तथा मायावर्त का अनुसरण किया और हिन्दुओं तथा मुसलमानों के मध्यस्थ कटुता को सबैध के लिये समाप्त करने का प्रयत्न किया ।

हिन्दू एवं मुसलमान-धर्म के एक दूसरे से प्रभावित होने पर सत्सपीर मामक बेचता की पूजा प्रचलित हो गई जिसे हिन्दू एवं मुसलमान समान कृष्टि से पूज्य मानते थे । अकबर से पूर्व मुस्लिम शासकों ने धर्म के क्षेत्र में सांस्कृतिक-सामंजस्य की ओर अभिन्न ध्यान न दिया । मुख्यतः धर्म के क्षेत्र में सांस्कृतिक-सामंजस्य का कार्य सन्त विचारकों ने ही किया । इस कारण सामंजस्य केन्द्र से अधिक प्रान्तों में हुआ । विभिन्न प्रान्तों के राजाओं में भी कई ऐसे थे जिन्होंने हिन्दू धर्म एवं हिन्दू सन्तों का बड़ा सम्मान किया ।

बाबर से लेकर आहमदशाह तक यह धार्मिक-सामंजस्य या सहिष्णुता का भाव तीव्र गति से अन्तर्गत प्रभावित होता रहा जिसके फलस्वरूप सभी धर्मों में शांति बनी रही । परन्तु औरंगजेब की कटुता ने इस परम्परा को नष्ट कर दिया । उसके पुत्र में धार्मिक सहिष्णुता पर नहरे आघात किये गये । इतिहास के पृष्ठों पर धर्म के नाम पर होने वाले रक्तपातों के झोटें पढ़ गये जो कभी भी बुल नहीं सकते हैं ।

परन्तु फिर भी हम यह देखते हैं कि मध्य-युग साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में निर्मात्मकारी युग का जिसके परिणाम मुगलकाल में एकत्र किये गये थे । मुगलों ने धार्मिक सहिष्णुता की विवेकपूर्ण नीति को बसाया । बाबर ने अपने प्रिय पुत्र हुमायूँ को जो बसीयतनामा दिया था उसके कुछ अंश को देखिये ऐ मेरे बेटे ! भारत में भिन्न-भिन्न एवं विपरीत धर्मों के मानन वाले लोग हैं । ईश्वर को प्रसन्न है कि बादशाहों के बादशाह ने तेरे हाथ में इस देश का शासन सौंपा है इसलिये तेरे लिये यह उचित होगा

(१) तू अपने मस्तिष्क को धार्मिक पक्षपात में कभी प्रभावित न होने देना और इस देश के सभी विचारों के लोगों की धार्मिक प्रथाओं एवं सीमाओं का उचित सम्मान करते हुए निष्पक्ष न्याय करना ।

(२) विद्वेषित गोशव से अपने को दूर रखना ।

(३) किसी भी सम्प्रदाय के पुजापाठ के स्थानों को कभी भी नष्ट न करना ।^१

इतिहास दर्श यह स्पष्ट रूप से बता देता है कि हुमायूँ ने सनर्कतापूर्वक इन नीति का अनुकरण भी किया और कालिंजर का हिन्दू राजा प्रथम बार साम्राज्य का एक सामन्त बनाया गया । अकबर के समय में तो इस नीति का अन्तर्गत पालन किया गया ।

१ बाबर के इस बसीयतनामे की एक प्रतिनिधि भोपाल सरकार के राजकीय पुस्तकालय में रखी है ।

२ (अ) अबादुर्रहमान अकबर ने मगोहर, जयनराम औरबल होमराय टोडरमल राजा भयवतिहास राजा मानसिंह, नरहरि, नय तथा अन्य हिन्दू विद्वानों को संरक्षण दे रखा था ।

(ब) मुकुन्द मोहन जयन हरिबंस आदि हिन्दू विद्वानों का भी संरक्षण दिया था ।

संस्कृत के अनेकानेक ग्रन्थों के अनुबाद भी मुसल शासकों द्वारा कराये गये । 'महामारत' का अनुबाद मकोब खाँ अब्दुल कादिर हाजी फैजी तथा अन्य विद्वानों ने मिस्रकर किया हुआ ईसाईयों ने अकबरदेव का फैजी ने 'लीलावती' का अब्दुल कादिर ने 'रामायण' का अनुबाद किया । फारसी ग्रन्थों में 'नस इममती' का भी अनुबाद हुआ ।

आलम जमात कादिर मुबारक रहीम जैसे कई मुसलमानों ने भी भारतीय विषयों पर अपनी पुस्तकें लिखीं । इनमें सबसे प्रसिद्ध रहीम ही हैं । इन्होंने हिन्दी भाषा में ही अपनी कविता लिखी है । साथ ही यह छारही भरबी तथा संस्कृत के पूर्ण विद्वान् थे ।^१

इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि मुसलमान भारत भूमि की सन्तान हो गये थे परन्तु औद्योगिक ने इस चक्र को विपरीत दिशा में घुमा दिया जिससे उस युग की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ । फिर भी हमारे निर्गुण सन्त कवियों ने इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया । उनमें से इसी की प्रतिध्वन्यात्मक शिखर-धर्म की उन्नति हो रही थी । इसके जन्म बाटा गुरु नामक होने । आपने अपनी उपस्था भक्ति और ज्ञान के प्रभाव से हिन्दू संस्कृति को एक ही आरा में प्रवाहित होने दिया और इस प्रवाह को रोकने वाले स्वयं ही प्रवाह में बह गये । उस समय की कला का वर्णन स्वयं गुरु ने इस प्रकार किया है

कलि कातो राके कछाई धर्म पंचकर उड़ि गया ।

कहु जगज्जल लख जगज्जला सीधे वही कहि चढ़िया ॥

इस प्रकार उस समय की जो अवस्था थी उसको सुधारने का श्रेष्ठ निर्गुण सन्त कवियों को ही जाता है । ज्ञानाभ्यास-आशा के इन सन्त-कवियों ने हिन्दू एवं मुस्लिम संस्कृतियों के सामञ्जस्य में बहुत योगदान दिया है । सन्त कबीर की विचारधारा देखिये

हिन्दू कहु तो है नहीं

मुसलमान भी नाहि ॥

पांच सत्य का पूतना

पैषी जैसे नाहि ॥

गुरु नामक ने भी इसी विचार की पुष्टि की है

अन्धे एक कुचर्य है हिन्दू मुसलमान ।

बाबा राम रतुल कर लड़के बेईमान ॥

१ विशेष विवरण के लिये देखिये इस ग्रन्थ का सांस्कृतिक परिस्थितियाँ परिच्छेद ।

[illegible]

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

संत-काव्य में लोक-संस्कृति

संत-काव्य में लोक-संस्कृति का स्वरूप क्या है। इससे पूर्व 'संस्कृति' से क्या अभिप्राय है वह जान लेना अधिक समीचीन होगा। 'संस्कृति' का कोषार्थ 'सम्पन्न कृति' है। परन्तु इस शब्द का एक और उत्कृष्टतम अर्थ निकलता है और वह है 'संभूय कृति'। दोनों ही अर्थ उचित हैं। मानव को व्यक्तित्व 'सम्पन्न कृति' में संसल और संभवः 'संभूयकृति' में अनुरक्त रहना चाहिए। इससे संस्कृति विकासोन्मुख होती है। मानव जीवन के दो पक्ष होते हैं—एक व्यक्तित्व और दूसरा समाजगत दोनों पक्षों का ध्येय 'सम्पन्नकृति' की ओर होना आवश्यक है। संस्कार और संस्कृति दोनों में अन्तिम सम्बन्ध है। क्योंकि संस्कृति का मुख्य ध्येय विभिन्न संस्कारों द्वारा व्यक्त की प्रतिभा और योग्यता का पूर्ण विकास करना है। कर्तव्यों के प्रति वैयक्तिक एवं सामाजिक जावक्यता के कारण संस्कृति में प्रारम्भिकता होती है। कृतज्ञता-निरपाजन से संस्कृति में मनुष्यता का परिवर्तन होता है। सबकी संस्कृति एक ही हो ऐसा नहीं है। नून प्रभाव प्रतिभा आधार-विचार की दृष्टि से प्रत्येक संस्कृति में अपनी स्वारी छाप होती है।

'संस्कृति और 'सम्पत्ता' के अन्तर का भी समझ लेना आवश्यकपूर्ण है, जिसे अन्तःभाषा में कम्परा कहते हैं वह संस्कृति है तथा जिसे 'विविधतावेषन' कहते हैं वह सम्पत्ता है। स्वरूप एवं गुणादि की दृष्टि से दोनों में पर्याप्त अन्तर है। पद्धति रीति-रिवाज व्यवहार संस्कृति के अन्तिम अंग हैं। सांसारिक सुख एवं ऐश्वर्य सम्पत्ता के अन्तर्गत आते हैं। संस्कृति अन्तःकरण है और सम्पत्ता बहिरः। संस्कृति सम्पत्ता द्वारा प्रकाश में आती है। संस्कृति वह साधा जिसमें समाज के विचार डलते हैं मानव-जीवन की मुख्य समस्याओं के अन्वेषण होने के लिए हमें संस्कृति का अध्ययन करना पड़ता है। संस्कृति की उपलब्धता भी कम नहीं है। वह सम्पत्ता से अधिक सुस्पष्ट है। वह सम्पत्ता के आवरण में लिपटी हुई सुखवाण धातु है, जिसका प्रकाश छुपाये नहीं शिरता। संस्कृति में परिवर्तन होता है परन्तु उसकी नीमता के

ओमस्वी प्रवाह में हमारी संस्कृति के मेघदल पूर्व-युगी में बरसते रहे हैं, सम्प्रति बरस रहे हैं और प्रायः भी उनकी सहस्र धारायें साक-जीवन की भागीरथी की भाव बगती रहेंगी। लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है। उसमें भूत-प्रतिपद वर्तमान सभी कुछ नमिष्ठ रहता है। लोक ही राष्ट्र का अमर स्वरूप है। लोक का इस्लाम ज्ञान और अमूर्त अध्ययन में सब शास्त्रों का पर्यवसान है। अर्वाचीन मानव के लिए लोक सर्वोच्च प्रयापति है। लोक लोक की प्राणी सर्वभूत-माता पृथ्वी और लोक का अमृत रूप मानव बड़ी हमारे नये जीवन का अम्यास्य शास्त्र है। इनका अम्यास्य हमारी मुक्ति का द्वार और निर्वाण का नवीन कर है। लोक पृथ्वी मानव इसी त्रिकोणी में जीवन का अम्यास्य रूप है। लोक का अध्ययन बुद्धि का कुतूहल नहीं है। इसे एक ओर नया शास्त्र बहकर नहीं टाला जा सकता है। लोक-सम्पर्क के बिना सब शास्त्र अपूर्ण हैं। लोक का अमृत निस्सन्देह निष्ठ शास्त्र में नहीं उपलब्ध होता है, यह कितना भी परिष्ठाऊ हो निष्पन्न रहता है।

लोक समस्त प्रकार के ज्ञान का स्रोत है। लोक-हित लोक-धावना लोक प्रवृत्ति और लोक विस्तार की धावना से बिहीन कला या साहित्य बुद्धि कमत्कार या कला-कौशल का प्रसारमान है। साहित्य या कला बड़ी सप्राणीय है जो लोक-जीवन को सींच सके उसे पम्पवित एवं पुष्पित होने में सहायता प्रदान कर सके तथा मानवता के विकास में योगदान दे सके। लोक-संस्कृति का उन्नयन में बड़ी साहित्यकार या कलाकार सक्रम सिद्ध हो सकता है जो संवेदनशील हो तथा संवेदनात्मक बुद्धिकोण को अपनाता हो। वैदव्यास ने अपनी बत साहुको संहित में एक स्थान पर लिखा है कि—

‘अथवाचर्षी लोकानां सर्ववर्षी सर्वेभारः’

अर्थात् वाचर्षी लोक को स्वतः अपने चर्याओं से देखता है। बड़ी उसे सम्यक रूप से देखता है। तत्त्व की बात यह है कि प्रवक्तव्य ही समस्त वर्णन का रहस्य है। यह सभी साहित्य एक कलाका के लिए अपेक्षित है। लोक अनेकानेक प्रकार से हमारे चारों ओर प्रसारित है। जीमिनीय उपनिषद् शास्त्र में उल्लेख हुआ है —

बहु व्याहितो वा अर्थ बहुलो लोकः ।

क एतद् जस्य पुनरीकृतो जयान ॥

अं ३ भा ३१२

लोक-संस्कृति का पल्लव नमरो की अपेक्षा ग्रामों में ही विद्येय हुआ है। कृषि भी देश की स्थिति उस देश के लोक पर निर्भर होती है। लोक-संस्कृति के सन्ने रसाक और प्रतिप्यरक के सामीप होते हैं जो सम्यता के प्रतीक और कुमिम के केन्द्र चर्यों से दूर बहुत दूर प्रकृति की तरल में पसे हुए वैद्यार्थों में निवास करते हैं। ये ही भारतीय लोक-संस्कृति के बीजित एवं बाधत प्रहरी हैं।

समन्वय का माध्यम

लोक-संस्कृति समन्वय का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। विरोधी एवं विभिन्न धार्मिक राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक विचारधाराओं की समन्वयकारी शक्ति यही लोक-संस्कृति हुमा करती है। भारत की लोक-संस्कृति ने जो भी विदेशी एवं भौतिक शक्त मग पारसीक यवन अग्रेज आये उन्हें हर प्रकार से अपना लिया। भारतीय संस्कृति को अनेक बार ग्रीक रोम संघर्षों और बुर्जुआ क्रान्तियों का सामना करना पड़ा कभी वह सड़त से पड़ी और कभी बिनाघमाय स्थिति में पड़ गयी परन्तु फिर भी देश की लोक संस्कृति इस परिस्थिति से हल रही। संशोध में लोक-संस्कृति में प्राणव शक्ति एवं समन्वय के अनन्त स्रोत हैं। लोक-संस्कृति के वर मूल तत्व माने गये हैं—

- १ मित्रता में एकता।
- २ बाह्यकर्म में परिवर्तन परन्तु आन्तरिक स्थिरता।
- ३ मानवता एवं सहिष्णुता।
- ४ प्रकृति से अभिन्न सम्बन्ध।
- ५ समय परिपालन।
- ६ विद्या और कला की उत्पत्ति।
- ७ आध्यात्मिक विकास।
- ८ तत्त्वज्ञों का समय-समय पर आविर्भाव।
- ९ ज्ञान की विपला।
- १० प्रजा-शासन का अस्तित्व।

लोक-साहित्य

लोक-साहित्य लोक-संस्कृति का अभिन्न अंग है। साधारणतः साहित्य की दो कोटियाँ होती हैं। प्रथम कोटि का साहित्य वह है, जिसकी रचना सिद्ध समुदाय के लिए होती है। यह कलात्मक बुद्धि के समन्वय से युक्त और अभिव्यक्ति तथा कला की बोधा से मिश्रित साहित्य होता है। इसका स्वरूप होता है चित्रित समुदाय। द्वितीय कोटि का साहित्य लोक-साहित्य है। इसका कैव-विशुद्ध बनता या लोक होता है। इसकी रचना बहुजन विचार-बहुजन सुझाव होती है। सादरी एवं सरलता से युक्त यह साहित्य जनता के चराचर पर सर्वत्र प्रवाहित रहता है। इस साहित्य की विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

१ भावुकता	३ उदात्ता
२ कोमलता	४ बहुनिमता

एक ही भगवान् राम की कथा को लेकर दो महाकवियों—यो तुलसीदास तथा आचार्य केशवदास ने काव्य की रचना की। परन्तु रामचरितमानस लोक-साहित्य का

आदर्श बन गया और 'रामचरित्रिका' प्रथम कोटि के साहित्य में परिगणित होती है।
सन्तों का साहित्य लोक-साहित्य है।

सन्तों के काव्य का केन्द्रबिन्दु या **हृत्** समाज जनसाधारण या लोक है। मानव जीवन के धार्मिक एवं सामाजिक पक्षों पर सन्त-साहित्य में व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया है। किसी भी देश के सन्त-साहित्य पर दृष्टिपात करने से विदित हो जाता है कि सन्तों के काव्य का विषय जनसाधारण रहा है। क्योंकि जनसाधारण ही लोक का प्राण और सर्वस्व माना जाता है। सन्तों के साहित्य का बर्ण्य विषय दो मार्गों में विभाजित है।

(क) आध्यात्मिक ?—क्रियात्मक इसका बर्ण्य विषय निराकार ब्रह्म नाम स्मरण भक्ति चिरहृ पातिव्रत्य प्रेम विश्वास सत्सव उपवेश लीन समा समा उप त्याग सन्तोष औरत वीनता विवेक और मुग्धत्व हैं।

४—आलोचनात्मक—इसका बर्ण्य विषय क्रोध काम मोह, माया मान कपट झगड़ कामिनी मत्ता मिथ्याहार तीर्थयात्रा दुर्जन तथा कुसंग आदि हैं।

(ख) सामाजिक ?—क्रियात्मक समदृष्टि समता उदारता एकता विश्व बन्धुत्व सच्चरित्रता।

२—आलोचनात्मक जाति पाति आझाचार भेद भाव वेष्टावनी।

केन्द्रबिन्दु—जनसाधारण

इस समस्त बर्ण्य-विषय का केन्द्रबिन्दु जनसाधारण है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि सन्तों के काव्य का हृत् मानव-समाज का वह व्यक्ति है जो मुब-मुब से ओचित और उपेक्षित है। वह नयी सम्मता और छविमता से बूब जनपदों में साक्षी का जीवन व्यतीत कर रहा है। वह सरलता और सादगी में अपना प्रतिबिम्बी नहीं रखता है। ऐसे मनुष्य को साहित्य का हेतु बनाकर सन्तों ने अपने काव्य साहित्य की रचना की।

सन्तों का काव्य लोक के उस बहुत बड़े अंश के लिए लिखा गया है जो पण्डित पण्डा मुक्ता मोलवी द्वारा चिरकाल से अज्ञान के कारण ओषित है। समाज ने उसे अन्याय वस्तुस्थि वधूत और संस्कारविहीन कहकर उसके लिए ज्ञान के प्रकाश से आलोक्षित भवन 'पाठशालाओं' के द्वार और साधना के मार्ग बन्द कर रखे हैं। सन्तों ने लोक के इस मारी समूह के लिए काव्य की रचना की। सन्तों के इस साहित्य में प्रबोध और वास्तु की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। सन्त-साहित्य का अपना निजी स्थान है। इस साहित्य ने १३वीं शताब्दी से १८ वीं शताब्दी तक भारतीय जनता को ज्ञान ऐक्य सद्भावना औदार्य और विश्वबन्धुत्व का पाठ पढ़ाया और इस प्रकार एतकालीन कुम्बवत्सा भेद भाव अवहिष्णुता आदि को दूर करने या उसके प्रभाव को कम करने में बड़ा योगदान किया।

लोक-संस्कृति-दर्पण

सन्तों का साहित्य जीवन का प्रतीक और पर्याय है जीवन की वृत्तिशीलता प्रदान

करने की सन्त-साहित्य में असीम सामर्थ्य है। सन्त-साहित्य में उस साधना को बाँध नीय बताया गया है, जिसका सम्पर्क न तो पापकों से है और न बिनाशकारी तत्वों से ही। मानवता का सच्चा पक्षप्रदर्शन सन्त-साहित्य में प्राप्त होता है। गृहित जीवन की कल्याण-मार्ग पर अग्रसर करने के लिए इस साहित्य में अक्षय्य सक्ति है। माया वासना भ्रमबाध और तत्वों में समन्वय रहने वाले प्राणियों को आकर्षित करके चेतन सील और आप्रवृत्त करने की पूर्ण सामर्थ्य इस साहित्य में विद्यमान है। इस साहित्य की उपयोगिता सर्वभुगीन है। इसका महत्व आत्मत एवं अर्थत है क्योंकि इसकी छोटी से छोटी बाणी में जीवन की पुकार और कर्तव्य की महानता अन्तर्निहित है।

बुरा जो देखन मैं जना बुरा न दीक्षा कोय
जो विल जोवा आपना मुझसे बुरा न कोय ॥

पढ़कर कौन प्रभावित हुए बिना न रहेगा।

सन्तों का साहित्य मध्ययुगीन लोक-संस्कृति का सच्चा दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण होना है यह उक्ति सन्त-साहित्य के लिए बहुत ही उपयुक्त और सही है। सन्त-साहित्य पर विहंगम ब्रिटिश शासने पर मध्ययुगीन समाज की गति-विधि रीति नीति भावान् प्रदान विश्वास-आस्था साधना और उपासना प्रेय और श्रेय दायित्व निर्बाह और उपेक्षा आदि विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस साहित्य के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मध्ययुग में सर्वत्र असमानता व्याप्त थी अस्मानता का अविनाश उपसन्न और वितरण में समान रूप से दुःखदायी था। साधना कितनी विरुद्ध हो गई थी मानवता का कितना पतन हो गया था समाज कितना भ्रष्ट हो गया था और जीवन कितना विषम था यह इस साहित्य से मनीमोहि प्रकट हो जाता है। संत कवियों ने अपने समाज की सभी प्रचलित कुसृष्टियों का बनावरन्ध किया तथा लोगों को साधना रहने का संकेत प्रदान किया। इस अर्थ में संत कवि अपने युग के आदर्श प्रहरी और चेतन कलाकार थे।

जनसाधारण का पथ प्रदीप

सन्तकाव्य के अर्थ-विषय के सम्बन्ध में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उद्धारवेत्ता मन्त्रिणों ने हिन्दी के वीरपाशाकालीन कवियों की अनुमोदी बुझाने वाली और संघर्ष समुत्पन्न करने वाली परम्पराओं को तिलाञ्जलि देकर ऐसे विषय को ग्रहण किया जिसका सम्बन्ध जनता और लोक से था। सन्तों ने जीवन का सर्वोत्तम विरसेपन किया है। उन्होंने जीवन के सभी पक्षों को लिया। एक मनुष्य के सामाजिक आर्थिक और पारिवारिक कर्तव्य क्या है आदर्श मनुष्य का स्वस्व क्या है आदर्श साधक को कैसा होना चाहिए, जीवन का प्रेय और श्रेय क्या है मानव मानव में क्या सम्बन्ध है अरिज और रहनी की क्या परिभाषा है इन पक्षों पर सन्तों ने पर्याप्त विस्तार के साथ विचार प्रकट किया। एक बात यह है कि बरबारी कवियों

की भाँति इन्होंने अपनी प्रतिभा का विकास और प्रसार लक्षणधर्मों नायिकाभैरव
वर्णकार बाव तथा शब्दों की कलाबाजी तक ही नहीं सीमित रखा बल्कि इन्होंने
भोक-जीवन या जन-जीवन को समुन्नत बनाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किया और
आगे बसरकर रास्ता दिखाया। इनके काव्य में तुलसीदास जैसी प्रबन्ध-मदुता सू
जैसा माधुर्य केसवदास जैसा आचार्यत्व मतिराम और बिहारी जैसा प्रेम और रोमांच
नन्ददास जैसा शान्त-सम्बन्ध देव का-सा साहित्य गड़ी है, फिर भी इनके काव्य में
व्यक्त भोक तत्त्व भोक-हितैषी भावना भोक-कल्याणकारी स्वर ने इनके साहित्य को
तेरुही लुटाव्ही से लेकर आज तक जीवन भोक-प्रियता और स्वाभिव्यक्ति प्रदान किया
है। उठों का साहित्य मार्ग या 'उज्जयन्त' पर जने 'सैम्प पोस्ट' के समान है जो बनी-
निर्भर बासक-बूझ कुलीन और अस्वयं उनी का मार्ग मानोचित करता रहता है,
सनी को उनके गंतव्य की ओर इंगित करता रहता है।

लोकभाषा के पोषक

उन्हीं ने अपने काव्य की अभिव्यक्ति का माध्यम लोकभाषाको बनाया है। संस्कृत
में रचना करता उन्हें अभिप्रेत न लगा क्योंकि उनकी दृष्टि जनसाधारण पर केन्द्रित
थी लोकभाषा की उपयोगिता का जो स्वर सम्बन्ध १६११ में गो तुलसीदास के
कंठ से का भाषा का संस्कृत भ्रम बाहिए छाँच। काम जो बाबू कामठी का सँ
करै कमाच' के रूप में प्रस्तुति हुआ का वह बहुत पहले कबीरदास के शब्दों में इस
प्रकार व्यक्त हुआ था— संकीरति है कपजल भाषा बहुता नीर। पुग-पुग से संस्कृत
बरबी और फारसी में भाषाभिव्यक्ति के आदर्श में अन्तिम उपस्थित करके उन्हीं ने
भोक-भाषा में भोकहित की भावना को नेतागणियों और उपदेशों के रूप में अभिव्यक्त
किया था। उन्हीं कवि मनोविज्ञान के कुशल पागली के वे जानते थे कि जन-सौख्य
मुस्ताओं तथा बाह्यों की पैतृक एवं परम्परागत भाषाओं में व्यक्त भावों का न प्रसार
होगा न समावृत्त, इसीलिए भोकधर्म का प्रचार इन्होंने जनता की भाषा में किया।

उन्हीं ने जनसाधारण के जीवन से सम्बद्ध उपादानों को अपने काव्य में प्रथम
दिया। उन्हीं की अप्रमत्त योजना भोक-तत्त्वों या भोक-संस्कृति के बहुत उल्लेख है।
उनकी प्रतीक योजना जन-जीवन से ग्रहण की गयी है। बरखा सूत सीती बरखा
बाड़ी कुम्हार रंगरेख रहता व्याघ्र मधुकर कोठरी और पतिहारिम बरखा
होतमहार भव्या मच्छी पंखी चोर हाथी पर्वत दीपक बेस्या चम्बन बधिया
बैद्य दीपक हठा कहार पूत महुतारी तूरमा नृणा आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जो जन
जीवन या भोक-जीवन और भाषा से ग्रहण किये गये हैं परन्तु फिर भी वे प्रतीकों
के रूप में बेमोड़ सिद्ध होते हैं। इनके द्वारा जो शब्द-विनय या भाव व्यक्त किये गये
हैं वे बड़े ही प्रभावशाली और मनोहर हैं। उन्हीं कवि कथकों के विधान में बड़े
कुशल और चतुर थे। उनके कथक और अभिव्यक्तियाँ भोक-तत्त्वों या भोक-संस्कृति
के आधार पर नियोजित हैं। व्याख्ये देने योग्य बात यह है कि उनकी अप्रमत्त योजना

बिठनी जन-जीवन के निकट हैं उठनी ही मर्याद और प्रभावशाली है। कबीर की निम्नलिखित अप्रस्तुत योजना कितने प्रभावित नहीं करती है —

कौन ठावा नपरिया लूतल हो ।
 जमन काठ के बनन कडोलना
 तापर बुलहिण धुतल हो ।
 उठो री सखी मोरी नाग खेनारो
 बुलहा मोसे कठन हो ।
 छाये जनराज परनय जड़ि बँडे,
 नैनन जागु दूरन हो ।
 चारि जने निनि लख कछाइन
 चहुँ विधि नु-नु ऊठन हो ।
 कहत कबीर सुनो जाई ताथो
 जग से नाता छूटन हो ॥

सन्तों की अप्रस्तुत योजना को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर एक और पर उद्धृत करना ठीक होगा। यह पर कबीर का है। इस पर की प्रतीक योजना और अप्रस्तुत विधान बड़ा मार्मिक है —

जाइ मजनवां की सारी
 जखन उमिरि मोरी बारी ।
 लख समाज दिया लै जाय
 और कहुरिया चारी ।
 बहुना बेहरषी अचरा करि कैं,
 मोरत वैसिया हुसारी ।
 निनि नति नाम कछु लपत करत ना
 बीरी जाई नहुतारी ।
 रोम-रोम भँजिया मोर पोछत
 बरबा से बैत निकारी ।
 पदम कराय दिया लै जले
 इत उत बाढ निहारी ।
 छूटत गति नगर से नाता
 छूटत महुन धरारी ।
 नथिया निनारे बसत मोर रसिया
 बीनू नुबड नद धारी ।
 नर नर तन कीपन लाये
 काहु न बेज हुसारी ।

कहै कबीर सुनो भाई साधो
 यह पद लेहु बिचारी ।
 अक्षरों पचना बहुति नहि अचना
 करि भे भेंट छँकवारी ।

भावकता के गहन अभिव्यक्ति में बुझाने वाला यह पद भाविकता की दृष्टि से बेमोड़ है। सन्तों ने जो कुछ भी सिखा वह स्वानुभूतिमूलक रहा है। उनकी कसा 'छरप' शिव और मुन्दरम्' की विशेषी बन पड़ी है।

छाने के कवि रीति हैं तो कवितार्थ ।
 नहीं तो राधा कन्हाई तुमिरन को बहानो है ।

लेकर सन्तों की कसा कबी नहीं बनी। अन-हित सन्तों की कसा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। भौतिक और पारमार्थिक हित की कामना—बाह्यता—सन्तों की ही खोजनीय हो सकती है।

उदात्त भावनाओं के कवि

सन्त लोकधर्म के प्रतिपादक थे। लोकधर्म की संस्थापना उनका मंतव्य रहा है। धर्म के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका की। मुग-मुग से चली आने वाली बाह्याचारों से आन्ध्रविष्ट स्वार्थ से अभिहित वासनाओं से अकड़ी हुई और सोपस की जगमगाती धार्मिक परम्पराओं की सन्तों ने कुलवर निम्न की। वे परिहर्तों तथा मौलवियों द्वारा प्रतिपादित परम्पराओं और धार्मिक विश्वासों के कटु निन्दा के। सन्तों का लोक-धर्म संकीर्ण नहीं प्रगुप्त बहुत ही व्यापक किन्तु सहज रहा है। उसमें बनेक माना उसबीह विमल जन्मन तप अप तीर्थ ध्वज तथा अन्य बाह्याचारों की कोई आवश्यकता नहीं है। सन्तों का व्यापक लोक धर्म हृदय की उदात्त भावनाओं पर अवलम्बित है। कबीर ने यह से क्या ही धर्म का मूल है —

जहाँ दया तहाँ धर्म है जहाँ लोग तहाँ धर्म ।
 जहाँ क्रोध तहाँ बल है जहाँ द्विजा तहाँ धर्म ॥

× × ×

दया धर्म हिरदे बसे बोली अमृत नीम ।
 तीर्थ ऊँचे जानिये जिनके नीचे नीम ॥

मुन्दरदास ब्रह्म की महान भक्ति जो ही धर्म का सारांश मानने है।

मुन्दर जिन पवित्रन जिये
 जिन कीये सब धर्म ।
 सबल शिरोमणि नाम है
 सब परमन के आहि ।

अनन्य भक्त बहु जानिये
सुमिरन सुमे नाहि ॥

गरीबदास द्वारा प्रस्तुत 'भर्म' की परिभाषा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

सील संतोष बिबेक बुझि
बया भर्म इक तार ।

मिन निहर्ष पाई नहीं
साहिब का बीरार ॥

सील संतोष बिबेक बुझि
बया भर्म इकतार ।

अकल यकीन इमान रख
यही वस्तु निज तार ॥

स्पष्ट है कि गरीबदास का शोक-भर्म सील संतोष बिबेक सबुद्धि बया ईमान बुझमति पर ही आधारित है। संतों के व्यापक शोक-भर्म के आधार निम्नलिखित गुण या तत्त्व हैं —

(१) प्रेम (२) समबुद्धि (३) सेवाभाव (४) अंधार और स्वार्थ से विरक्ति (५) सबुद्धिबन्धना (६) नाम (७) उत्प (८) अहिंसा (९) क्षमा बया तथा बीरार्थ (१०) सहिष्णुता ।

संतों का शोक-भर्म

संतों का शोक-भर्म मानव-भर्म का पर्याय है। संतों की दृष्टि में बहू और निर्वाण तीनों ब्रह्म संशोद्ध में नहीं है। बरन् उत्पत्ता और सतनाम हैं। कबीर ने अनुभव के आधार पर कहा कि परम्परागत भर्म पूजा पाठ निराला असाध्यारिह है और वे पण्डित और मोक्षजी गिरे माया के नेरे हैं —

तीरथ व्रत करि जल पुषा
बुद्धे पागी म्हा ॥

सतनाम जाने बिना,
काल कुपन कुप जाय ॥

पण्डित और अतसियी
दोनों सुख नाहि ॥

धीरज को करे बहिनी
घाय संभरे नाहि ॥

तथा—

पूजा सेवा भैल ब्रह्म बुद्धियन का ता जैन ।
अब नहि बिड बरिचय नहीं अब नहि सतय भैल ॥

कबीर ने सत्य ही कहा था कि—

जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं तहाँ न बुधि व्योहार ।

प्रेम मगन जब मन मया भीत पिये तिथि-बार ॥

प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सन्तों की नम्र विनम्र चारणा और परिभाषा बड़ी ही जातिकारी और सरल है। सन्तों का नम्र प्रेम समवृष्टि और उदारता के आधार पर निर्मित सामान्य लोकनम्र है। इसके परिपासन के लिए न टीश्टन की आवश्यकता है न ब्रत करने की ही आवश्यकता है। जीवन को सहज सरल और निर्मल बनाना इस लोक-नम्र का प्रयोजन है।

सन्तों की साधना अन्त बुधि पर बन बेटी है। उनकी साधना अन्तर-साधना है। सरस सहज और बोधगम्य होने के कारण सन्तों की साधना का रूप लोकमय बन गया है। सन्तकवि बाबू की निम्नलिखित पंक्तियों में अन्त-साधना को सर्वोपरि सिद्ध किया गया है। मेखनी का बाबू कितना हृदयस्पर्शी है। देखिए—

माई रे नर ही में नर पत्नी
सहज समाइ रह्यो ता महीं
सत् बुध बोध बताया ।
ता घर कानि लवे फिर ज्ञाना
जाये धाय लज्जामा ॥
लोसि कनक भूख के धीन्हें
फिर स्वाम दिखाया ॥
ममज-मेव नम्र सब माया
साध सोई मन लाया ॥
निहचल लवा नहि कबहू
देखा लख में लोई ॥
ताही सो मेरा मन लाया
धीर न बुझा कोई ॥
आदि अनम्र सोइ नर नाया
रख जन धनत न जाई ॥
बाबू एके रंगे रंग लाया
तानै रहा लमाई ॥

महाराजा कबीर बाबूआचार की अपेक्षा सहज समाधि को ही अधिक उपदेशित करते हैं —

साधो सहज समाधि बली ।
गुन प्रतापु जा दिन तो जानी
दिन दिन अजिंकु बली ।

बहूँ बहूँ बोलीं तो परिकरमा,
 जो कुछ करीं तो सेवा
 जब सोची तब करीं दण्डवत
 पूजौं श्रीर न सेवा ।
 कहीं सो नाम सुनी सी कुमिरन
 काणों पिपीं तो पूजा ।
 पिरहु उवाड़ एक सभ लेखीं
 पाव मिटावीं बुझा ।
 दीन न मूर्खी कान न कवीं
 तनिक कथ नहिं बारी ।
 बुजे नैनन पहिचानों हँसि-हँसि
 सुन्दर क्य भिहारी ।
 सब निरखन से मन लामा,
 ममिन वासना ल्यावी ।
 उलस-बीडत कसहुं नहिं छूटे
 ऐसी तारी लागी ।
 कह कबीर यह अनुमुनि रहनी
 तो परम्य करि गार्ह ।
 बुझ बुझ से कोई परे
 परमपर तेहि पद रहा समार्ह ॥

सन्तों की कसा और उनके प्रभावकारी उपदेशों ने ११वीं शताब्दी से १५वीं शताब्दी तक की जनता के जीवन में नानुदिक परिवर्तन समुपस्थित कर दिया । कोरी चमार, बुसाहा किसानों बसूतों के लिए इसी प्रकार के वर्म की आवश्यकता थी । 'पारंगल योगसूत्र' 'गणेश संहिता' 'बैरख संहिता' आदि ग्रन्थों में प्रतिपादित योग साधना और ज्ञान की अधिकृत जनता के लिए क्या उपयोजिता हो सकती थी ? अधिकृत जनता के लिए सहज-समाधि नाम ग्रंथ सत्य-वासन उद्योगता एवं सहिष्णुता का आदर्श सामाजिक एवं नायिक जीवन के लिए समान रूप से उपयोगी और लाभप्रद था ।

जन प्रिय साहित्य

जो भी साहित्य लोक से सम्बद्ध होता है उसकी क्याति रूनी सुपन्न ॥ तारा बासुमण्डल मुरमित हुए बिना नहीं रहता । होमर की जमर लेखनी से लिखा गया साहित्य होमर के ही मुँह से सहृदय लोगों ने कण्ठस्थ कर लिया था । हमारे सन्तों के साहित्य को भी सभी सहृदय लोगों ने समारद की दृष्टि से देखा है । सन्तों के साहित्य

से अनेक पद लोकगीतों के रूप में जनता में प्रचलित हैं। ग्रामीण समाज खँसड़ी और डोमक इच्छारा और सितार पर सन्तों के पदों का गायन करके एक बार दार्शनिक दार्शनिक की पूति करता है तथा दूसरी ओर मनोरंजन भी कर लेता है। इस प्रकार से लोक-गीतों का प्रकार जनता में अत्यधिक है। निर्गुन लोक-गीतों में मोरचनाय मत्स्येन्द्रनाथ कबीर रैदास तथा मरहरी के गीत बहुत जनप्रिय हैं। इन कवियों के अतिरिक्त मुन्तरदास मन्कदास जलदास हरिदासाह्व सहसोबाई आदि के गीत मित्र-मित्र क्षेत्रों में बड़े जनप्रिय हैं। मुन्तरदास के लोक-गीत राजस्थान मन्कदास के गीत प्रयाग जिला जलदास के गीत अलवर प्रांत और हरिदासाह्व के बिहार प्रांत में अधिक सुने जाते हैं। विभिन्न सन्तों की गदियों लक्ष्मी समाधि स्थलों पर सन्तों की संघटो में प्रायः सभी सन्त कवियों के गीत गाये जाते हैं। सामान्य जनता की निम्नोन्मिश्रित जातियों—कोरी जमार, कुनकुनिया बोबी तथा बहीरों में कबीर मरहरी और रैदास का भजन और गीत बहुत समापुष्ट हैं। इन लोकगीतों में अज्ञा मन्त्र और सम्भाषना का प्रसार करने की बहुपुष्ट शक्ति है। सन्तों के लोक गीतों के विषय सामान्यतया ३ प्रकार के हैं —

१—छन्द भावना

२—सामंजसगुण

३—साम्य भावना

४—समाजगत विषयताएँ

१—माया कमल कामिनी की निन्दा ।

२—पांडे पण्डित एवं मुस्लिम का उपहास ।

सन्तों के लोकगीत माधुर्य के झोंठ हैं। इन गीतों के पढ़ने या सुनने पर पाठक एवं श्रोता प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इन गीतों में इतनी तीव्रता है कि मन और बुद्धि पर उनका सीधा आघात होता है।

कबीर का निम्नलिखित पद लोकगीत के रूप में बहुत प्रचलित है —

झोली झोली बीनी बहरिया ।

काहे क तागा काहे के जरनी कोन तार ॥ बीनी बहरिया ।

ईमला पिचला तागा जरनी सुयमल तार से बीनी बहरिया ॥

जाठ कमल बल बरसा जोई पाँच तल बुब बीनी बहरिया ।

साई को तियत माछ बस लागे ठोक-ठोक से बीनी बहरिया ॥

छो चादर भुर-भुर जुनि ओड़ी ओढ़ि कै बीनी बीनी बहरिया ।

बात कबीर जलपु से सोड़ी ज्यों की त्यों बरि बीनी बहरिया ॥

यह पद साहित्यिक विषयताओं से पूर्ण होने के कारण साहित्यिक अभिव्यक्ति के लोचों को भी विशेष ध्यान बनता है। दर्शकप्रिय अन्धकारनी से मन मुक्त करता है।

असमानता पर आघात

सन्त-साहित्य में भोक्-साहित्य के सभी गुण विद्यमान हैं। यह साहित्य पूर्वतः जन-साहित्य है। इसलिए इस साहित्य में तत्कालीन (१३-१८वीं सताब्दी तक की) जनता के दुःख-साध्य सोपन-वास और बमन के बिना अछिड़ हुए हैं। अतः ही नहीं इसमें जनता का बड़ा हुआ आश्रय फूट पड़ा है। कबीर मानक आदि सन्तों ने भग्याय का भी विरोध किया। उन्होंने अपने समय की जनता की दुर्दशा का अध्ययन करके उसकी ओर ध्यान से देखा और उसको दुःख एवं क्लेश से छटकाट देने का प्रयास किया। उनका यह प्रयास आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में समान रूप से उपबोधी और महत्वपूर्ण था। ब्राह्मण पण्डित मुस्ला आदि के सोपन वम की घटना भेदभाव के अभिवाप से अपने समय की जनता को सन्तों ने बचाने का प्रयत्न तो किया ही साथ ही उन्होंने देश और समाज के असमान वितरण की ओर भी ध्यान दिया। सत चरमरास की निम्नलिखित पंक्तियों में सामाजिक एवं आर्थिक असमानता की ओर संकेत किया गया है—

एकन पय फनही नहीं एक कई मुचपाल ।
 यही जो मोहि बताइये एक नुति को जाहि
 एक गरक को जाइ करि मार जनो की जाहि ।
 एक हुसी एक भवि सुकी एक धूप इक रंक
 एकन को विद्या बड़ी एक पढ़े नहि रंक ।
 एकन को सेवा मिले एक जने भी नाहि
 कारन कौन बिकाइये, करि चरनन की जाहि ।
 यही मोहि समझाइये मन को बोझा जाय ।
 हे करि निस्तब्धेह में रहौं चरण निपटाय ॥

इन पंक्तियों में समाज में व्याप्त असमानता का जलीमांति विगबर्शन प्राप्त होता है। कवि ने सोपकों के प्रति आजीव की मानना भी व्यक्त की है।

सन्तों ने अपने समय में प्रचलित लोकाचारों और कुप्रवृत्तियों की भी आलोचना बड़े रोचक ढंग में की है। जनेऊ और कतना हिम्प तथा मुगलमानों के प्रतिद्वंद्व लोकाचार हैं। कबीर ने इनकी कठोर आलोचना की और कबीर की परम्परा में आबिर्भूत अनेक अन्य सन्तों ने भी कबीर का अनुसरण किया। कबीर ने सर्व का सहाय सेते हुए समाज के डोंगी लोथों का बहुत बड़ा उपहास किया। बड़ी बाढि में जग्न सेने वालों के दब को मिट्टी में मिलाया। एक पद में कबीर के तत्कालीन विचारों का अच्छा प्रकाशन हुआ है —

जो वे करता करता बिचारी तो
 जनमत तीन डीठि फिर लारे ।

उत्पत्ति क्यङ्क कहा वे जाया बोति
 परी अप जाती माया ।
 नहि कोउ डंका नहीं को लीचा
 बाका प्यङ ताही को लीचा ।
 वे तू बानन बंभिन शायी ली
 बाबर बाट छै कहे न थाया ।
 ते तू तुरक तुरकनी जाया ली
 भीतर कतना क्यू न कराया ।
 कहै कबीर भविष नहीं कोई
 लो भविष जा पुष्टि राग न होई ॥

एक काव्य पद में कबीर ने बनातु वर्ग परिवर्तन करके मुसलमान बना लेने की कदु गित्या की है । इसमें भी लोकाचारों की आलोचना की गयी है —

काजी कोन क तेब बदलै ।
 पड़त पड़त छेले दिन बीते
 बति एकी नहीं जारी ।
 सकति से नेह पकरि कर सुनति
 यह नकलू रे जाई ।
 बीर बुझाइ तुरक मोहि करता
 ली जाये कदि किन जाई ।
 हौ ली तुरक किया करि सुनति
 बीरसि ली का कहिये ।
 अरब लरीरी बारि न छूई
 जाया हिन्दू रहिये ।
 छाहि कतेब राग कहि काजी
 जून करत हो मारी ।
 पकरी हैक कबीर भपति की
 काजी रहे शव मारी ॥

इस प्रकार छन्दों के काव्य में लोक-संस्कृति के अर्थों एवं अर्थों पर पूर्णतः विचार किया गया है । मासवीय वर्गों की पुष्टि करते हुए छन्दों में विश्व कर्तव्य मार्ग को प्रकट किया, वह मार्ग अटके हुए मानवों के लिए सुखद एवं निर्विकट सिद्ध हुआ है ।

उपसंहार

विगत पृष्ठों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी संत कवियों का व्यक्तित्व समाज के लिए बरदान और आशीर्वाद के रूप में विकसित हुआ। अपने युग की संतप्त मानवता के विकास एवं अभ्युत्थान के लिये इन संत कवियों ने सतत परिश्रम किया और निराला से बसंत मानव-समाज को आशा के प्रकाश से आसक्ति एक जलिनस बिना की ओर अभ्युत्थानिर्देशन किया। यह भी समता एकता सार्वभौमिकता और सर्वप्रियता की शिक्षा। इस पथ पर चलकर मानव-समाज ने अपने समस्त भेदभावों संकटों और अभावों को भूलने का प्रयत्न किया। बसंत एवं मौलि कता में संतप्त मानव-समाज ने अपनी दृष्टि को इहलोक से हटाकर परलोक या पारमात्मिक लक्ष्य की ओर उठाया। संतों के अनवरत परिश्रम के फलस्वरूप जनता के पुनरुत्थनाधीन घोषण प्रिय और नीरस दृष्टिकोण में परिवर्तन समुपस्थित हुआ। जनता में उदारातापूर्वक आति गर्व और वर्ण की संकीर्णता से ऊपर उठकर मानवता को एक बहुतर और व्यापक बरातन पर देखने का प्रयत्न किया। हिन्दी के संत कवियों के योगदान चार दृष्टियों से बड़े महत्वपूर्ण और अस्तेजनीय हैं। ये हैं —

- (क) जीवन के लिए योगदान
- (ख) समाज के लिए योगदान
- (ग) नैतिकता के विकास के लिये योगदान
- (घ) साहित्य के लिए योगदान

इन्हीं से अब हम प्रत्येक योगदान पर लक्षितार विचार करेंगे। सबसे प्रथम हम यह देखना है कि मानव के व्यक्तिगत जीवन के लिये संतों ने क्या योगदान दिया। अब यह है कि संतों का साहित्य जनता का साहित्य है। क्या भाव क्या चर्चा-विषय क्या प्रतिपाद क्या गाया क्या रस छन्द अर्न्तवार सभी दृष्टियों से यह साहित्य जनता का साहित्य है। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि जनता के ही पतनन पर मंत्रों की अमोघ शक्तियों का साहित्य प्रवाहित हुआ है। संतों की दृष्टि व्यक्ति पर वैग्रीभूत

पी। उनका लक्ष्य वा व्यक्ति के सुचारु के द्वारा कुतिसित और सम्पत्ति बनता में व्यक्ति स्थापित करके उसे उत्पन्न दिशा की ओर से जाना। व्यक्ति का सुचारु ही सम्पत्ति के सुचारु का आधार होता है। इसीलिए संतों ने व्यक्ति के जीवन को उत्पन्न और परिष्कृत बनाने के लिए समता समा दिया तथा विश्ववन्द्यता तथा उदारता का उपदेश दिया। संतों ने कहा कि मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं है। मानव जीवन बड़ी कठोर तपस्या के बाद प्राप्त होता है। अतः उसे हीन कार्यों के द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिए। जीवन को पबारा कार्यों में संलग्न करने से मानव ब्रह्म की सार्थकता प्रमाणित होती है। सन् १३ ई से लेकर सन् १८ ई तक जनता का जीवन बड़ा विषम और संकटग्रस्त था। इस अवधि में जनता के राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन पर विपत्तियों के कारण आए रहे। जनता निराशा के अंधकार में भटकती रही। ऐसे संकटालिप्त काल में समय-समय पर आदिर्भूत होकर संतों ने जनता को आशा का प्रकाश दिखाया। उन्होंने जनता को ईश्वर और समाधीन बनाने का प्रयत्न किया। उसे विषय मुक्तों को त्याग करने के लिए उपदेश दिया। तृप्ता प्रतिहिंसा अहंमानता के विरुद्ध उपदेश देते हुए उन्होंने हिंसा और मुसलमानों के सम्मुख स्थित भेद भाव को दूर करने के लिए सांस्कृतिक सार्वभौम प्रस्तुत किया। इन संतों ने जीवन को हर प्रकार से शुद्धता हीनता और निम्नता से ऊपर उठा कर मानवता के उच्च आसन पर बैठाया।

संतों ने जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखने वालों को चेतावनी देकर उनमें निरासक्ति का भाव जागृत किया। अपने इस संदेश को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने मानव जीवन की बालू की मिस्रि उड़ते हुए पत्ती की परछाईं तथा पानी के बुलबुले से तुलना की। संत कवि जीवन को निरपेक्ष दृष्टि से देखने और परखने के पक्ष में थे। इसीलिए उन्होंने माया ऐश्वर्य और मोक्ष में संलग्न जीवन को इनसे पुनर्क और निर्मित बनाये रखने का उपदेश दिया। संतों की सबसे बड़ी मारी है यह कि उन्होंने जनता के मूलभूत निराशा और अस्त जीवन को जीवित करने योग्य बनाया उसमें आशा की क्योति का संचार किया उसके प्रति ध्यान दिया और उसे समुन्नत बनाने का प्रयत्न किया। इन संतों ने वैषम्य भेदभाव अहंमानता से अभिषिक्त जन-जीवन को एकता और प्रेम के सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया। वहाँ पर वह जलेश कर देना आवश्यक है कि संत कवि अपने इस संदेश में सफल भी हुए।

जीवन के प्रति संतों की रस का सूक्ष्मांकन कर लेने के बाद अब हम साहित्य के प्रति उनकी रस पर विचार करेंगे। साहित्य जीवन का प्रतिबिम्ब या प्रतिच्छाया है। एक दूसरे का पूरक और अंगोन्माधित है। जीवन के उत्थान पतन और विच्छिन्न होने के साथ ही साहित्य भी उन्नत और विच्छिन्न होता है। साहित्य जीवन को सुचारु रूप प्रदान करता है और जीवन साहित्य को प्रेरणा प्रदान करता है। सन् १३ से सन् १ तक जन-जीवन निम्नता अभिषिक्त और विच्छिन्न था यह अनेक बार रचयिता का श्रुति है। पद्यभ्रष्ट सत्यविहीन और अस्त जीवन को परिभाषा और

साहित्य प्रदान करने के लिए संतों ने प्रचुर साहित्य की रचना की। प्रत्येक संत कवि ने गतगत पदों और छान्तियों की रचना की जिनके द्वारा जनता ने विश्वबन्धुत्व समाधीनता तथा करुणा और त्याग का पाठ पढ़कर छवार और बिलास हृदयवान् बनने का प्रयत्न किया। संतों के साहित्य में गाँठ रख साकार हो उठा है। उसमें समीकता इतनी है कि कोई भी भावुक एवं सहृदय व्यक्ति उसकी प्रबल बारा में बहने मगता है। संत साहित्य का समर्जन जनता के उस स्वर के लिए हुआ था जो मुग-मुग से क्षोभित विरस्कृत अतिविह्वल और दमन चक्र के नीचे कुचसा जा चुका था। इस प्रबोधात्मक साहित्य में इतनी क्षमता है कि प्रत्येक मानव उससे प्रभावित हो उठता है। कबीर दास की निम्नलिखित साधितियाँ पढ़कर कौन व्यक्ति है जो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है

- (क) माली मागत देखकर कलियन करी पुकार।
झूली झूली चुन लिए काम्हि हमारी बार ॥
- (ख) रात पचाई सोव करि, दिवस बेबायी जाय।
हीरा जगम जमोल जा कौड़ी बहने जाय ॥
- (ग) जो ऊँचे सो पत्थरई पूजे सो कुम्हिलाय।
जो चुनिये सो बहि परै, जामे सो गरि जाय ॥
- (घ) सायी हमारे जनि भये हम नी बालन हार।
कायर में बाकी रही ताते लाली बार ॥

इसी प्रकार छरीर की मन्वरता का भाव मरीचदास की निम्नलिखित साधितियों ने बहुत सुन्दरता के साथ व्यक्त हुआ है

- (क) यह माली का महल है ताते बँधा मेह।
जो सीई निलि जगत है सो पारखन बेह ॥
- (ख) महल मुँडरी नील सब जामे कौल के धाम।
कावा कौला हो रहा कपू न जाया हाथ ॥

कबीर का आधिर्मति छेरहूनी सताम्बी में हुआ था और मरीचदास का आधिर्मति बठारहूनी सताम्बी है। परन्तु दोनों की अधिर्म्यनता बीनी और बर्ध्व विषय कितना सामिक और प्रभावशाली है। संत-साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें प्रभावित करने की अपार शक्ति है।

संतों ने हिन्दी-साहित्य को एक नवीन काव्य बाध का प्रसार दिया। यह काव्य बाध काशान्तर में अन्त-काव्य के नाम से प्रख्यात हुई। यह काव्य-बाध पाँच सौ वर्षों (१६ से १८ ई.) तक अबाध रूप से प्रवाहित हुई। इसके प्रमुख कर्त्तबहार थे—कबीरदास रीदास नानक बाहु, सुन्दरदास मनुकदास सहजोबाई, मरीचदास हरिया बूँदे बाधि। इन्होंने सहज भाषी को सहज बीनी और सहज भाषा में व्यक्त

करके काव्य-शास्त्र के भाषाओं के समस्त काव्य का एक नवीन रूप प्रस्तुत किया। संतों का साहित्य पूर्णरूपेण मौलिक है। संत कवियों ने से अनेक ऐसे से जिन्होंने सपनपूर्वक यह भी स्वीकार कर लिया है कि 'मसि कागज सुयो नहीं कसम पड़ो नहि ह्रास' फिर भी स्वतः सुखाय रचनाय गाथा का यान करने वाले अनेक सुगुन वाली कवियों से किसी प्रकार मौलिकता के क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। संत हरिना साहब ने संतों के काव्यावर्ष को एक साजी में व्यक्त करते हुए कहा है :

सकल कवित का धर्म है सकल बात की बात ।

हरिया सुमिरन राम की कर लीखे दिन राम ॥

इसने सत्य काव्यावर्ष को सामने रखकर संतों ने ऐसे साहित्य की रचना की जो सर्वसाधारण जनता और विद्वानों को समान रूप से प्रभावित करता रहता है।

संतों ने समाज की नैतिकता और सवाचार के विकास में विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन् १३ से १५ तक का समय भारतीय संस्कृति धर्म राजनीति एवं समाज के विनाश और अव्यवस्था का समय था। इस अवधि पर देश हेम भूमि एवं अनेक पवित्र स्थलों का अनुभव करता हुआ आगे बढ़ा। इस समय की जनता के चरित्र और नैतिकता को सारांश रूप में बीस लाख महत्वाकांक्षा वर्ष वर्ष अहंकार प्रतिकार प्रतिहिंसा प्रतिशोध क्रान्तिकारियों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस युग के पंडित पुजारी मुस्मा-मौलवी पण्डित एवं विवेकबुद्ध होकर अपन अपने तिलक माना राजा नवाब बानि को ही नैतिकता और सवाचार का मापदण्ड समझने लगे थे। पशु-पक्षि और नर-पक्षि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के प्रयास किये जाते थे। संतों ने धर्म के अवकार में घटकी हुई जनता को बताया—धर्म का स्वरूप बाह्यकार्यों एवं बाह्यकार्यों में नहीं है बल्कि आत्मा या ब्रह्म की अनुभूति में है। ब्रह्म और आत्मा की अनुभूति के लिए सत्यता और ईमानदारी समाज की भाषा की आवश्यकता है। बरीबों और मार्त व्यक्तियों की सहायता करना अधिक आवश्यक है। ब्रह्म करना नहीं। भुक्ति को छोटी देना व्रत करने की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। योग से पीड़ित एवं मार्त कष्ट करने वाले की सेवा करना साधुधर्म की मूर्ति धोने की अपेक्षा अधिक व्यापक एवं सर्वसम्बन्ध है। संतों की इन क्रान्तिकारी धारणाओं ने युग-युग से जारी आने वाली नैतिकता और सवाचार सम्बन्धित मान्यताओं में क्रांति उत्पन्न कर दी। सच बात यह है कि संतों ने अपने उपदेशों द्वारा मानव को मानव के निकट लाकर विषयताओं को दूर किया और उद्बुद्धता का बीज बोधोपित किया। इसी कारण मानव समाज ने नैतिकता के नवीन मार्गों को ग्रहण किया।

समाज के अस्पृश्यता एवं अनुचित विकास के लिए संतों ने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन् १३ से लेकर १५ तक का समाज बहुत बेबोपावना आदि वर्ष भेद अस्पृश्यता विभाविता आदि बीपी से अभिभूत था। मानव मानव-मुक्त

बुद्धों को भूलकर मित्रातिनिम्न कार्यों और भ्रष्टाचार में संलग्न था। हिंसा शम्भु गर्व और प्रतिकार में संलग्न मानव दिन पर दिन विनाश के कर्ष की ओर बढ़कर था। संतों ने अपने युग के समाज के दोषों को देखा और उन पर विचारपूर्वक ध्यान दिया। उन्होंने समय-समय पर जाति वर्ण के भविष्य की कटु आलोचना की व्यंग्य भाव संधान किये। इसी प्रकार असूयता को निम्नीय बताकर समता की भावना का उपदेश दिया। संतों ने अपने युग के भविष्यत मानव से कहा कि असूयता निन्द्य है। यथा एक ही कुम्हार द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के बरतनों में उसकी आत्मा या कला विद्यमान है उसी प्रकार ब्रह्म की कला प्रत्येक मानव में समान रूप से वर्तमान है। मनुष्य मनुष्य में भेद उत्पन्न करने का समस्त उत्तरदायित्व समाज के तपाकथित ठेकेदारों का है। इन ठेकेदारों ने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को बल्यत्र और किसी को शूद्र की परिधि में बाँध रखा है। ईश्वर ने सभी को समान बल और शक्ति प्रदान की। विभिन्न रंगों की बाबों के रूब का रंग श्वेत होता है। फिर मानव जाति में भेदभाव कहाँ है ?

बहु बेवोपासना में गटकते हुए मानव समाज को इन संतों ने निर्बुद्ध निराश्रय निर्बिकार भईत ब्रह्म की सद्भक्त उपासना करने का उपदेश दिया। संतों ने बताया कि हिन्दुओं और मुसलमानों का पारस्परिक भेदभाव व्यर्थ है, कारण कि राम रहीम तथा केशव कबीर भविष्य हैं।

इसी प्रकार विमोक्षिता हिंसा शम्भु गर्व और प्रतिकार जैसे दुषुक्तों में संलग्न मानव समाज को इनसे दूर रहने का उपदेश देकर समाज को निर्दोष बनाने का प्रयत्न किया।

संक्षेप में संतों ने समाज को समस्त और विकासशील बनाने का हर प्रकार से प्रयत्न किया।

समाज पर संतों का प्रभाव

हिन्दी में सत कवियों ने भारतीय समाज को असीमांति प्रभावित किया। इनके नाट्य प्रिय और निर्दोष व्यक्तित्व ने प्रतिकार, प्रतिहिंसा प्रतिपाद्य वैमनस्य और भेदभाव की होली में शम्भु मानव समाज को पीतल उपदेशों के द्वारा जम्पागकारी पथ पर बढ़ाकर दिया। इनकी लाक्षणिक बातों में मानव समाज को प्रभावित करने की बड़ी क्षमता है। नबीर, रैलात गानक बाबू आदि का माहिरय सदाय ९ वर्ष प्राचीन है परन्तु फिर भी वह आज के लिये उतना ही उपयोगी है, जितना कि उस समय था। बटुता लचीलता गोपन तथा हीन भावों से लसल मानव को आज भी वह प्रेरणा देकर नए कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। लोगों के माहिरय ने जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का सर्वन दिया। लोगों के माहिरय को पढ़कर आज भी प्रतीत होता है कि मानो वह हमारे लिए ही लिखा गया है। नबीरदास की

परिशिष्ट

सहायक पुस्तकों की सूची

सन्ता की वानियाँ

१ कबीर सन्तावली	डा. बरामसुन्दर दास
० कबीर बचनावली	'हरिवोध'
३ कबीर	डा. रामकुमार वर्मा
४ सुन्दर सन्तावली	हरि नाथदास शर्मा
५ कबीर साहब की सन्तावली (चार भाग)	
६ बाबू बपाल की बानी (भाग १ २)	
७ स्वामी बाबू बपाल की बानी	चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी
८ बगबीबन साहब की बानी (भाग १ २)	
९ रैदास जी की बानी	
१० नटीबहास जी की बानी	
११ मीसा साहब की सन्तावली	
१२ मसूकबास जी की बानी	
१३ बरनबास की बानी (भाग १ २)	
१४ महात्माओं की बानी	बाबा रामवरण दास
१५ सद्गुरुबाई का सद्गुरु प्रकाश	
१६ बदाबाई की बानी	
१७ संत-बानी-संग्रह (भाग १ २)	
१८ मस्ति-सागर	बरन दास
१९ ब्रह्म-संग्रह	मसूकबास (नम्रकावित)
२० भक्ति विवेक	बरन दास

- २१ भक्ति-सागर चरण दास
 २२ पलटू साहित्य की धानी
 २३ संत सुभा-सार विनोयी हरि

साहित्य के इतिहास

- १ हिन्दी साहित्य का इतिहास रामचन्द्र शुक्ल
 २ हिन्दी साहित्य का इतिहास मिश्र बन्धु
 ३ हिन्दी साहित्य का इतिहास डा० रामकुमार वर्मा तथा
 डा विनोयी नारायण बीसित
 ४ हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास डा सूर्यकांत धास्वी
 ५ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डा० राम कुमार वर्मा
 ६ हिन्दी भाषा और साहित्य डा स्वामि सुन्दर दास
 ७ हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 'इत्थिब'
 ८ हिन्दी साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन डा रामकुमार वर्मा

काव्य शास्त्र

- १ सिद्धान्त और अभ्यसन डा गुलाब दास
 २ साहित्यालोचन डा स्वामि सुन्दर दास
 ३ साहित्य समीक्षा डा विनोयी नारायण बीसित
 ४ साहित्य समालोचना डा रामकुमार वर्मा

आलोचना

- १ निर्गुण काव्य-काण्ड स्व सिद्दिनाथ विहारी
 २ हिन्दी-काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय स्व डा श्रीरामचन्द्र बड़प्पास
 ३ गीत प्रवाह स्व डा० श्रीरामचन्द्र बड़प्पास
 ४ मकरन्द स्व डा श्रीरामचन्द्र बड़प्पास
 ५ रामानन्द स्व डा श्रीरामचन्द्र बड़प्पास
 ६ संत-साहित्य मुबनेश्वर 'माधव'
 ७ संत-दर्शन डा विनोयी नारायण बीसित
 सुन्दर-दर्शन डा विनोयी नारायण बीसित
 ८ चरणदास डा विनोयी नारायण बीसित
 ९ नबीर साहित्य की परख आचार्य परमुराम चतुर्वेदी
 ११ हिन्दी काव्य-काण्ड में प्रवाह आचार्य परमुराम चतुर्वेदी
 १२ उलटो भारत की संत परम्परा आचार्य परमुराम चतुर्वेदी
 १३ माण्डवर्ष का आत्मिक इतिहास मिश्रबंकर मिश्र
 १४ मराठी संतों की हिन्दी की रंग डा विनय मोहन दास

१३. कबीर	डा हजारी प्रसाद द्विवेदी
१६ भारतीय दर्शन परिचय	हरि मोहन
१७ भारतीय धर्म और दर्शन	दयामणिहारी मिश्र
१८ दर्शन और जीवन	सम्पूर्णनिम्ब
१९ मध्यकालीन धर्म-साधना	डा हजारी प्रसाद द्विवेदी
२ मध्यकालीन प्रेम-साधना	भाचार्य परमुराम अनुबेदी
२१ वैदिक साहित्य परिचय	रत्नगीकांत शास्त्री
२२ समन्वय	मदनमोहन
२३ हिन्दी के वैष्णव कवि	ब्रजेश्वर
२४ हिन्दी भक्तिकाव्य	रामरतन मटनागर
३ मसूकशास मुन्वरशास एवं जलशास	
की सांस्कृतिक विचारधारा का	
सुलभात्मक अध्ययन	डा० निलोत्पल नारायण बीर
२६ कबीर का रहस्यवाद	(अप्रकाशित)
	डा रामकुमार वर्मा

सांस्कृतिक

१ आर्य संस्कृति के मूलधार	उपाध्याय
२ प्राचीन भारतवर्ष की जनसंख्या और संस्कृति	बेनी प्रसाद
३ भारत की प्राचीन संस्कृति	राम जी उपाध्याय
४ भारतीय संस्कृति	मोहन लाल वर्मा
५ भारतीय संस्कृति	शिवरत्न ज्ञानी
६ भारतीय संस्कृति का विकास	बी एन वर्मा
७ संस्कृति के चार अध्याय	रामाचारी सिंह 'दिनकर'
८ हजारी संस्कृति	रामनारायण पांडे

संग्रह ग्रन्थ

१ सूफी-नाट्य-संग्रह	भाचार्य परमुराम अनुबेदी
२ संत कबीर	डा रामकुमार वर्मा
३ हिन्दी के कवि और काव्य	गणेश प्रसाद द्विवेदी

विविध

१ मूल-सागर	
२ मूल-ग्रन्थ-माह्व	भाई पुण्ड्रियान
३ भजन-मार्ग	प्रियादास गीताराम मरण
	मदनमोहन प्रसाद

- ४ मक्त-मान
५ मक्त-मान

राजब बाघ
हरि भक्ति प्रकाशिका
ज्यासा प्रसाद भिष

- ६ मान संयमी
७ संत-गुण सागर
८ श्री हरिपुरुष की बाणी
९ राम चरित मानस
१० भारतीय-दर्शन
११ भारतीय-दर्शन
१२ हरिजन वर्ग और उसका उत्थान
१३ मनुष्य का वर्ग
१४ महाभारत
१५ बौद्ध दर्शन
१६ तत्त्वमसि इत्यादि

वात्सामी तुलसीदास
डा बलदेव उपाध्याय
डा उमेश मिश्र
राम जी मान
रबीन्द्रनाथ टैगोर

१ बलदेव उपाध्याय

संस्कृत

- १ धर्म सिद्धा
२ अष्टांग
३ यजुर्वेद
४ सामवेद
५ अथर्ववेद
६ ईशावास्योपनिषद्
७ कठोपनिषद्
८ कठोपनिषद्
९ प्रश्नोपनिषद्
१० मुण्डकोपनिषद्
११ माण्डूक्योपनिषद्
१२ गीताद कारिका
१३ लीलाटीय उपनिषद्
१४ उत्तरेय ब्राह्मण
१५ छान्दोग्य उपनिषद्
१६ अथर्ववेद
१७ गीता
१८ धीमहिमानव

सत्समीक्षर बाबुपेयी

इतिहास

१ प्राचीन भारत की जन सत्ता और संस्कृति	बेनी प्रसाद
२ प्राचीन भारत	राजबन्सी पाण्डे
३ प्राचीन भारत	एस एन झाई एस बर्मर
४ भारत की प्राचीन संस्कृति	राम जी उपाध्याय
५ भारतवर्ष का इतिहास	डा ईश्वरी प्रसाद

अंग्रेजी

- 1 A History of Indian Philosophy—S N Das Gupta
- 2 A History of Autobiography in Antiquity
- 3 An Introduction to the Study of Literature—Hudson
- 4 An Outline of Religious Literature in India—Farquhar
- 5 Encyclopedia of Religion and Ethics—James Hastings
- 6 History of the Rise of Mohammadan Powers in India—Briga
- 7 Kabir and Kabir Panth—Westoot
- 8 Medieval Mysticism of India—K M Sen
- 9 New History of India—Dr Ishwari Prasad
- 10 Nirgun School of Hindi Poetry—Dr Barthwal
- 11 Religious Policy of Moughal Emperors—S R, Sharma
- 12 Religious sects of Hindus—H H Wilson
- 13 The History of Aurangzeb—Sarkar
- 14 Valshnavism Shalvism and Modern Religious System—
Bhand rkar
- 15 Epic India—O L Vaidya
- 16 A History of Indian Literature—Winterhat
- 17 Akbar the Great—Smith
- 18 Hindu Social Organization—P abhu
- 19 History of Jahangir—Prof Beni Prasad
- 20 Indian Culture through Ages—Mohan Lal Vidyarthi.
- 21 Indian Philosophy—D Radha Krsnman
- 22 Medieval India under Mohammadan Rulers—Stanley Lampool

पत्र-पत्रिकाएँ एवं विज्ञापक

- १ सम्मेलन पत्रिका
- २ मासिक प्रचारिका-पत्रिका

१४ ब्रजनाया सूर कोश—निर्देशक—“ बीनदयामु, गुण एम० ए एन एम बी बी० लिट् । संपादक—डा ब्रजनाथनटन एम ए पी-एच डी । प्रस्तुत कोश में सूरदास के समस्त काव्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ और अर्थ की पुष्टि तथा स्पष्टता के लिए अपेक्षित उदाहरणों के साथ-साथ ब्रजभाषा अथवा और कहीं बोली के विविष्ट प्रयोग भी दिये गये हैं । पूरा कोश दो खंडों में है । दोनों खंडों का मूल्य बाबोस रुपया है । अलग-अलग इस खानों में भी मिलता है, बिनाका मूल्य—३७) है ।

१५ रेखाट्ट समय (पृथ्वीराज रातो)—संपा —डा विपिन बिहारी त्रिवेदी । ‘पृथ्वीराजरातो’ का रेखाट्ट समय अनेक हस्तलिखित प्रतियों से मिठाकर लगभग सौ सौ पृष्ठों की विद्यापुर्ण मुद्रिका के साथ संपादित किया गया है । द्वितीय संशोधित-परिष्कृत संस्करण अभी ज्ञात है । मूल्य ७॥)

१६ प्राकृत-विमर्श—डॉ० —डा सरबुप्रसाद बघवास । पुस्तक के प्रथम भाग में पालि प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की रूप और ध्वनि संबंधी विशेषताएँ तथा उनके साहित्य का इतिहास है । दूसरे भाग में विविध प्राकृत भाषाओं के चूने हुए उदाहरण पाठ-टिप्पणी और संस्कृत कान्तर के साथ दिये गये हैं । मूल्य ४॥)

१७ हिन्दी-साहित्य में जमरणीत-परम्परा—डॉ० भीमती डा सरबा सुस्त । इसमें कवि-परिचय के साथ हस्तलिखित और मुद्रित जमरणीतों की काव्य कला और शैली-विशेष की दृष्टि से विवेचना की गयी है । मूल्य ४)

१८ भारतीय संस्कृति में धर्मोत्तरास—से —डा शिवसेखर मिश्र । मूल्य २॥)

१९ भारत का सांस्कृतिक विकास—से —डा शिवसेखर मिश्र । मूल्य ३)

२ साहित्य का धर्म—से —डा चार्य हमारी प्रसाद द्विवेदी । इसमें अखण्ड विश्वविद्यालय में दिए गये व्याख्यान की के तीन व्याख्यान संकलित हैं । मूल्य १)

२१ द्विवेदी-पुष्पीन निर्बंध-साहित्य—से—भी पंवारका सिंह । मूल्य ३)

२२ निर्बंधकार बालकृष्ण मट्ट—से —भी गोपाल दुपेहि । मूल्य २॥)

२३ गुरुद्वारमंजरी (कितानलि कृत)—संपा —डा अवीरच मिश्र । विस्तृत मुद्रिका में कवि के जीवन बख्त रचनाका समय और पंखरी की विविधताओं की विवेचना है । मूल्य २॥)

२४ तुलसीदास का साहित्यिक धारण—से —भीमती मुनारानी । मूल्य—२॥)

२५ हरिद्वय प्रेमी के नाटक—से —भी सरता चौहरी । मूल्य १॥)

२६ परिचयी-साहित्य—से —डा जिनोबी नारायण दीक्षित पी-एच डी बी० लिट् । इसमें अर्थों की बीजनी पर प्रकाश डालने वाले हस्तलिखित परिचयी साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और अनेक अज्ञात कवियों के व्यक्तित्व और जीवन की कपरेया निर्धारित की गई है । मूल्य ३)

२७ कान्दजी लोकगीत—से —भी संतराम अभिल । मूल्य ४)

२८ नाटककार सैठ गोविन्ददास— मूल्य २॥)

२९ रामनरेश त्रिपाठी : व्यक्तित्व और कृतित्व—से —डा शिवसेखर प्रसाद अथवा एम ए पी-एच डी । मूल्य ३)

३ ब्रजभाषा-व्याकरण की कपरेया—डा ब्रजनाथनटन

पता—विश्वविद्यालय प्रकाशन हिन्दी विभाग

